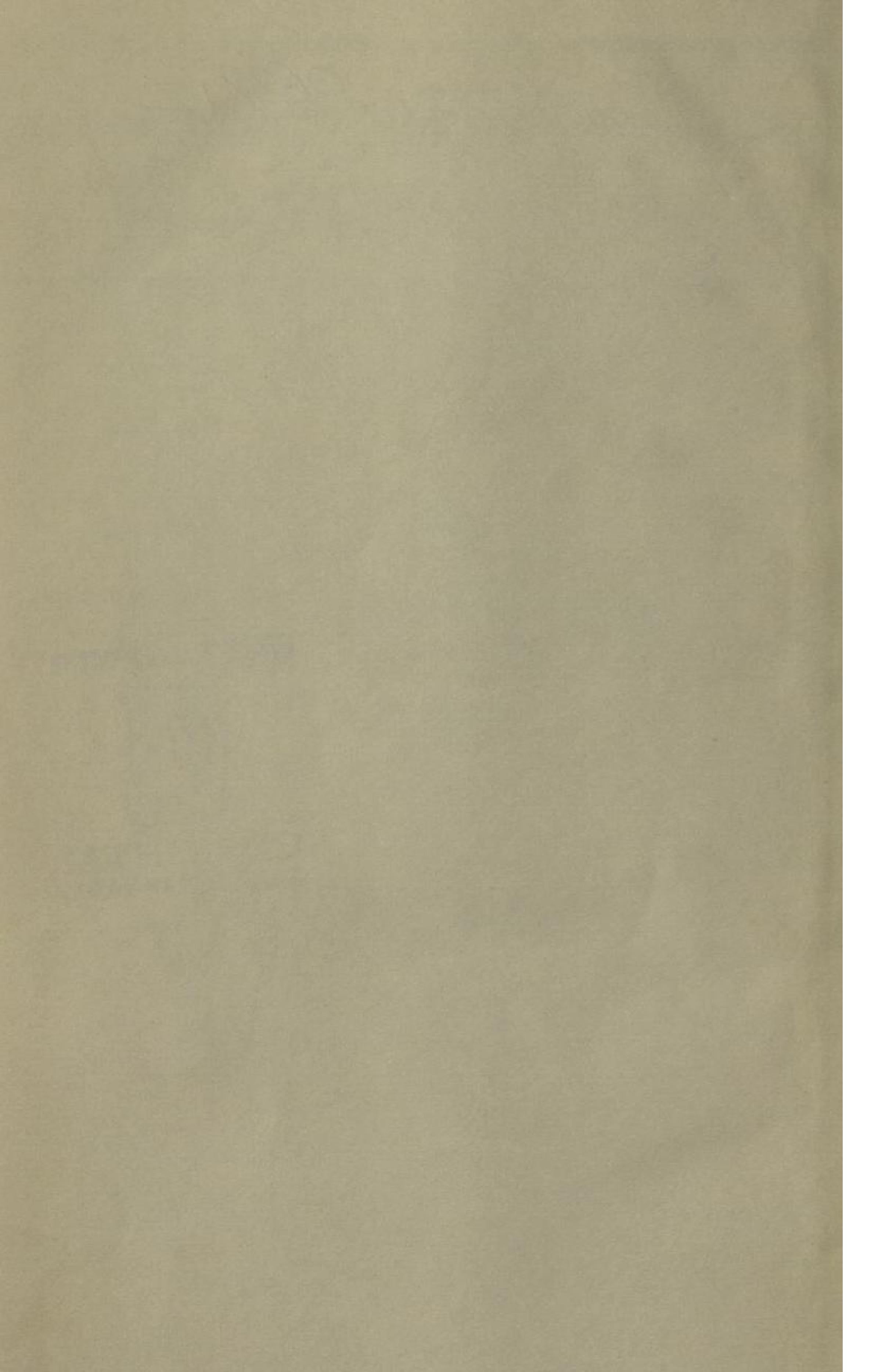

المحقوق والفرص

مؤلفہ: شمس العلماء مولوی (ڈپٹی) تہذیب راجہ صاحب

تاج کمپنی لمیٹڈ، پوسٹ بکس ۵۳۰ کراچی

297.7
2 44 0

TECHNICAL SUPPORT BY

CHUGHTAI
PUBLIC LIBRARY

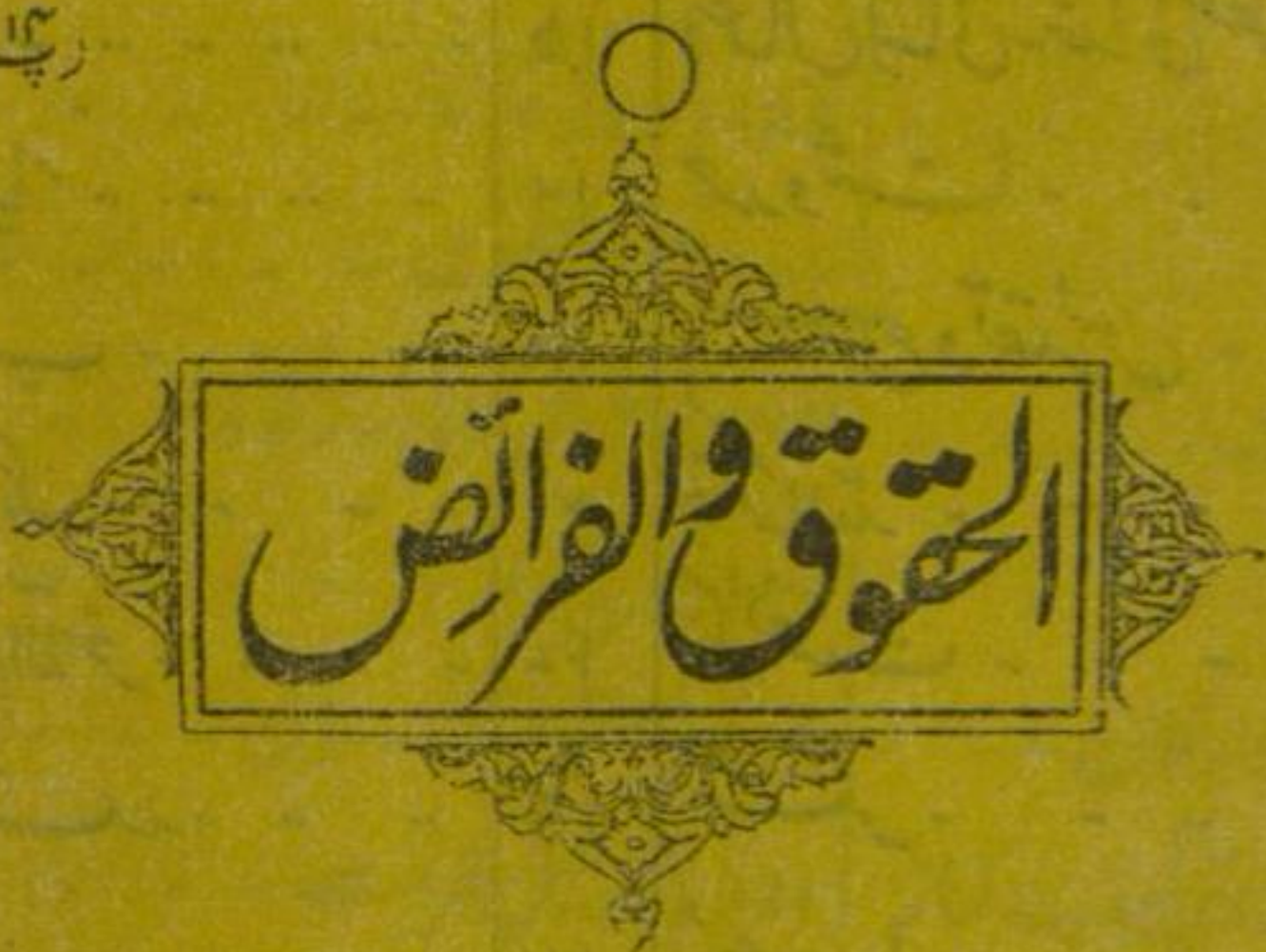
إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايَ ذِي الْقُرْبَىٰ

وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

خدا تم کو انصاف اور احسان کرنے اور رشتہ داروں کو (خرج سے مدد) دینے کا حکم دیتا ہے۔

اور بیجائی اور ناحقوں کا مول اور سرکشی سے منع کرتا ہے (اور تمہیں نصیحت کرتا ہے تاکہ تم

یاد رکھو۔

مؤلفہ

شمس العلماء ڈاکٹر مولوی نذیر احمد صاحب دہلوی

ایل، ایل، ڈی، ڈی، او، ایل

ناشران

تاج کمپنی لمیٹڈ، کراچی

فہرست مضامین

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۷۶	توکل	۲	تمہید .. .. .
۷۷	استقامت	۱۲	حقوق اللہ اعمال قلبی -
۸۲	اعمالِ لسانی - خدا کی عظمت	۱۵	ایمان باللہ .. .. .
۸۴	حمد و ثنا	۱۶	ایمان بالانبیاء .. .. .
۸۵	تسبیح و تقدیس	۱۸	ایمان بالکُتب .. .. .
۸۷	ذکر اللہ	۲۰	ایمان بالملائکہ .. .. .
۸۹	ذکر نعمت	۲۷	ایمان بالیوم الآخر .. .. .
۹۰	شکر	۲۹	ایمان بالقدر .. .. .
۹۱	دُعا	۳۷	توحید .. .. .
۹۲	توبہ و استغفار	۴۴	اسماء الحسنی .. .. .
۹۴	استعاذہ	۴۳	ممانعتِ شرک .. .. .
۹۵	استعانت	۴۸	رجا .. .. .
۹۶	خشوع و خضوع	۴۹	خشیت و مہبت و تقویٰ ..
۹۷	تضرع و عجز	۷۲	اطاعت .. .. .
۱۱۰	نماز کی دُعائیں	۷۳	ایفارغہد .. .. .
۱۲۳	افترار علی اللہ اور استہزاء ..	۷۴	انابت و رجوع .. .. .
۱۲۶	اعمالِ بدنی	۷۵	تسلیم و رضا .. .. .

صفحہ	عنوان	صفحہ	عنوان
۲۱۳	نماز کسوف و خسوف - - -	۱۲۷	طہارت - - -
۲۱۶	نماز خوف و سفر - - -	۱۳۸	حیض - - -
۲۲۱	سجدہ سہو - - -	۱۵۰	غسل جنابت - - -
۲۲۲	تلاوت قرآن کے سجدے - - -	۱۵۴	تیمم - - -
۲۲۳	نماز جنازہ - - -	۱۵۶	وضو - - -
۲۲۵	روزہ - - -	۱۵۹	مساجد - - -
۲۳۲	اعتکاف - - -	۱۶۲	صلوۃ - - -
۲۳۷	اعمال مالی - زکوٰۃ - - -	۱۶۴	نماز کے اوقات - - -
۲۵۷	حج - - -	۱۶۶	اذان - - -
۲۷۹	حقوق قرآن - - -	۱۶۹	نماز کے شرائط و ارکان - - -
۲۸۱	ترتیل قرأت - - -	۱۷۱	استقبال قبلہ و ترکیب نماز
"	تأثر - - -	۱۸۰	نماز جماعت کی فضیلت اور تاکید
۲۸۲	تدبیر و تفکر - - -	۱۸۴	امامت - - -
۲۸۴	آداب تلاوت - - -	۱۸۸	فوت شدہ نمازوں کی قضا
۲۸۹	خدا کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا	۱۹۳	نماز تہجد و تراویح - - -
۲۹۲	خدا کی قسم کا ادب - - -	۱۹۴	نماز وتر - - -
۲۹۴	کفارہ قسم - - -	۲۰۱	نماز جمعہ - - -
۲۹۷	حقوق خانہ کعبہ و حرم مکہ - - -	۲۰۴	نماز عیدین - - -
۲۹۹	مکہ مسجد کے حقوق و آداب - - -	۲۱۲	نماز استسقاء - - -

تمہید

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

الْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِیْ هَدٰنَا لِهٰذَا وَمَا كُنَّا لِنَهْتَدِیْ لَوْلَا اَنْتَ هَدٰنَا اللّٰهُ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ
عَلٰی رَسُوْلِهِ مُحَمَّدٍ بِعَدَدِ مَنْ صَلَّی وَصَامَ وَاتٰی التَّرَاوِیۡةَ وَعَلٰی اٰلِهِ وَاَصْحَابِهِ الطَّیِّبِیْنَ
الطَّاهِرِیْنَ الَّذِیْنَ اَقْتَدَوْ بِهْدَنِهِ

کسی نے کیا چچی ٹکلی ہوئی، باون تو لے پاوڑتی، بات کہی ہے کہ مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ
عَرَفَ رَبَّهُ (جس نے اپنے آپ کو پہچانا، تو اُس نے اپنے پروردگار ہی کو پہچانا) یعنی اپنے نفس کی معرفت خدا
کی معرفت کی دلیل ہے۔ بعینہ ہی خیال ایک شاعر نے اس طرح پر ظاہر کیا ہے کہ
پہنچا میں آپ کو، تو میں پہنچا خدا کے تئیں ○ معلوم اب ہوا کہ بہت میں بھی دور تھا
اس بات کا پتہ قرآن سے بھی لگتا ہے جہاں فرماتے ہیں وَفِی الْاَرْضِ اٰیٰتٌ لِّلْمُوقِنِیْنَ وَفِیْ
اَنْفُسِكُمْ اَفَلَا تَبْصُرُوْنَ اُو ر لوگو! یقین کرنے والوں کے لئے زمین میں خدا کی قدرت کی بہت سی
ہی نشانیاں ہیں، اور خود تم میں بھی۔ تو کیا تم کو سوجھ نہیں پڑتا؟ پس سب سے بڑی اور مقدم بات یہ ہے
کہ آدمی اپنے تئیں پہچانے کہ میں کون ہوں، اور کس لئے دنیا میں آیا ہوں۔ دنیا میں ہزاروں لاکھوں
قسم کی مخلوقات، وَمَا یَعْلَمُ جُنُودَ رَبِّكَ اِلَّا هُوَ اور رے پیغمبر! تمہارے پروردگار کے
لشکروں کو رولورا پورا جانتا، کوئی اُسکے سوا نہیں جانتا۔ اور ان مخلوقات میں سے ایک مخلوق انسان
ضعیف البنیان بھی ہے۔ انسان کو ضعیف البنیان اسلئے کہا کہ تن و توش اور توانائی میں ہاتھی،
گھوڑے، بیل، بھینس، فیر، جیتے کہیں اس سے بڑھ کر ہیں۔ نازک ایسا کہ گرمی سردی برداشت نہیں
ٹھیس کی سہار نہیں۔ درمندی کا یہ حال کہ نہ پرندوں کے سے پر ہیں کہ اُن کے ذریعے سے جہاں
چاہے اڑ کر جا بیٹھے۔ نہ درندوں کے سے ناخن یا دانت کہ ہتھیاروں کا کام دیں۔ نہ بھیڑ بکری کی

اُون کہ مینر بوندی اور جاٹے سے بچا سکے۔ مگر سارے ساز و سامان ایک طرف اور اسکی ایک عقل ایک طرف جس کے بل پر آدمی بند ہو کر رشتے زمین پر ایک طرح کی خدائی کر رہا ہے۔ قطعہ خاک کے پتلے نے دیکھ کیا ہی مچایا ہی شور ○ فرش سے لے عرش تک بحر و اہر اپنا زور سینے میں قلم کو لے قطرے کا قطرہ رہا ○ بل بے سمائی تری، اُف سے سمندر کے چور زمین پر جو رونق اور چہل پہل دیکھتے ہو سب اُسی کے دم سے ہے، اور اُسی آدمی کے دم کے لئے ہے۔ اُسی نے شہر بسائے، اُسی نے باغ لگائے، اُسی نے سمت در میں جہاز چلائے، اُسی نے دریاؤں پر پل بنائے۔ ہم تو جمادات، نباتات، حیوانات میں سے کسی کو نہیں دیکھتے جسے کسی کسی شان سے آدمی نے اپنے بس میں نہ کیا ہو۔ چاند سورج، ستاروں کا کچھ نہ کر سکا تو یہیں زمین پر بیٹھے بیٹھے دور بین کے ذریعے بہت کچھ حال معلوم کر لیا کہ کتنی دور ہیں، کتنے بڑے ہیں، کس مادے کے بنے ہیں، کیسے اُن کے موسم ہیں، آباد ہیں تو کس قسم اور مزاج کے جاندار اُن میں بستے ہیں، کتنی تیزی سے دورہ کرتے ہیں، اُن کی رفتار کا حساب ایسا درست لگایا کہ سینکڑوں ہزاروں برس پہلے پیشین گوئی کی جاسکتی ہے کہ فلاں ستارہ اب مثلاً اتنا دو سو یا ہزار برس بعد کس مقام پر ہوگا۔ نجومی سورج گہن، چاند گہن کو برسوں پہلے معلوم کر لیتے ہیں کیا مجال کہ ایک لمحہ کا پس و پیش ہو جائے۔ وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ اور آفتاب رہے کہ اپنے ایک ٹھکانے کی طرف کو چلا جا رہا ہے۔ یہ اندازہ خدا کا باندھا ہوا ہے، جو نہ برہمت (اور ہر چیز سے) آگاہ ہے) اور پھر یہ کہ گہن کتنا ہوگا، کتنی دیر رہے گا۔ کہاں دکھائی دے گا اور کہاں نہیں۔ اور ابھی تک بھی آدمی نے اجرام فلکی کا پیچھا نہیں چھوڑا۔ دیکھتے آخر کو یہ اونٹ کس کروٹ بیٹھتا ہے۔

غرض یہ ہیں حضرت انسان کے نہایت مختصر حالات، مشتے نمونہ از خروائے۔ اتنا سوچے سمجھے پیچھے آدمی کو ضرور خیال آتا ہے کہ میں سب کچھ تو کر رہا ہوں اور کر سکتا ہوں، مگر من آنم کہ من داعم۔ دُنیا کا مالک کوئی اور ہے۔ بیش برین نیست کہ میں بھی مہمانِ داخل اس میں اترا ہوں۔ دُنیا کی چیزوں

میں ایک حد تک تصرف کر سکتا ہوں، مگر ایک مجھنگا پیدا کرنا چاہوں تو نہیں کر سکتا۔ مینہ کا برسنا،
 پروا بچھوا کا چلنا، رات دن کا گھٹنا بڑھنا، چاند سورج ستاروں کا ایک معمول سے طلوع و غروب ہونا۔
 دنیا میں ایسے بے شمار واقعات ہیں جن میں میرا کچھ بھی دخل نہیں اِنِّیْ فِیْ خَلْقِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ
 وَخِلَافِ اللَّیْلِ وَالنَّهَارِ الَّذِیْ تَجْرِیْ فِی الْبَحْرِ مَآ یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا اَنْزَلَ اللّٰهُ مِنَ السَّمَآءِ
 مِنْ مَّآءٍ فَاَخْبَا بِهٖ الْاَرْضَ بَعَثَ مَوْتَهَا وَبَثَّ فِیْهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ وَتَصْرِیْفِ السَّرَّیَّانِ وَالسَّحَابِ الْمُسْتَخَرِّ
 بَیْنَ السَّمَآءِ وَالْاَرْضِ لَا یَاتِیَ لِقَوْمٍ یَّعْقِلُوْنَ۔ اس قسم کے خیالات آدمی کو خدا شناسی کی طرف
 رہنمائی کرتے ہیں اور وہ بے دیکھے بہ تقاضائے عقل خدا پر ایمان لاتا یعنی اسکو ماننا اور اس کے
 ہونے کا یقین کرتا ہے۔ اور یوں مَنْ عَرَفَ نَفْسَهُ فَقَدْ عَرَفَ رَبَّہٗ کی تصدیق ہوتی ہے۔ مگر یقین یقین میں فرق
 ہے۔ ایک یقین آگ کے جلانے کا ہے۔ ایک یقین ایک دن کے کاہر، ایک یقین آج سحر اور کل سو برسوں کے
 ہونے کا ہے، ایک یقین ان شہروں کا ہے جہاں ہم نہیں گئے، ایک یقین اوقات گزشتہ کا ہے۔ چاہیے کہ خدا کے
 ہونے کا یقین سب یقینوں سے بڑھ کر ہو کیونکہ یہ یقین دین مذہب کا اصل الاصول ہے جتنا سوچو،
 جتنا خیال کرو، اتنا ہی یہ یقین پکا ہو جاتا ہے۔ یہاں تک کہ ہر وقت، ہر جگہ، ہر چیز میں گویا خدا
 دکھائی دینے لگتا ہے۔ مگر یہ مقام ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا۔ رہی یہ بات کہ آدمی کیوں اور کس
 غرض سے پیدا کیا گیا ہے، یہ تو پیدا کرنے والے ہی سے پوچھا جائے کیونکہ ع

تصنیف رامصنّف نیکو کند بیاں

سو خدا کے کلام سے تو یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ خدا نے فرشتوں پر آدم کے پیدا کرنے کا
 ارادہ اس طرح ظاہر فرمایا تھا کہ اِنِّیْ جَاعِلٌ فِی الْاَرْضِ خَلِیْفَہٗ رَیْسٌ زَیْنٌ مِّنْ اٰیٰتِہٖ اِنَّا نَاۡتِبُ بَنٰۤیَ اٰدَمَ
 اِس سے تو یہ معلوم ہوا کہ خدا نے آدمی کو آدمی ہونے میں مرد و عورت دونوں برابر، جیسے آدمی مرد،

۱۔ بیشک آسمانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں، اور رات اور دن کی آمد و شد، اور جہازوں میں، ہر لوگوں کے فائدے کی چیزیں یعنی
 مال تجارت، سمندر میں لیکر چلتے ہیں، اور زمین میں جس کو اللہ آسمان سے برساتا پھر اسکے ذریعے سے زمین کو اس کے مے یعنی افتادہ ہے ایچھے پھر زندہ
 یعنی شاداب کرتا ہے، اور ہر قسم کے جانوروں میں جو خدا نے زمین پر پھیلا رکھے ہیں، اور ہواؤں کے رادھر، اور لہر سے ادھر بھیننے میں، اور
 بادلوں میں جو خدا کے حکم سے آسمان زمین کے درمیان چھڑے رہتے ہیں۔ غرض ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لئے جو عقل رکھتے ہیں (قدرت خدا کی بہتری) نشانیں

ویسے ہی آدمی عورتیں۔ غرض خدا نے آدمی کو اس لئے پیدا کیا ہے کہ وہ زمین میں خدا کا خلیفہ ہو کر رہے۔ اب خلیفہ کے معنی معلوم کرنے چاہئیں، سو قرآن ہی سے یہ بات بھی معلوم ہوتی ہے کہ آدمی اس معنی کر خدا کا خلیفہ ہے کہ مثال کے طور پر ایک گاؤں سمجھو۔ اکیلے خدا کو درو بست مارے گاؤں کا مالک۔ آدمی کا زندہ جس کا فرض خدمت یہ ہے کہ زمین کو آباد کرے، محاصل کو بڑھائے، گاؤں میں کسی طرح کی بد نظمی نہ ہونے دے۔ جن کا پیشہ زمینداری ہے وہ تو اس مثال کی یقیناً قدر کرینگے اور آسانی سے سمجھ لیں گے کہ آدمی کو دنیا میں کیونکر رہنا اور کیا کرنا ہے۔ مگر دوسرے لوگوں کو ہم اور ہی طرح سمجھانا چاہتے ہیں، اور وہ طرح یہ ہے کہ آدمی ایک خاص طرح کی مخلوق ہے، کثیر العلائق۔ اس کی بناوٹ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ آرائش اور آسائش نہ بھی سہی، زندگی کی سیدھی سادی ضرورتیں بھی اپنے بہت سے ہم جنسوں کی مدد کے بدون بہم نہیں پہنچا سکتا۔ ایک ظریف کا قول ہے کہ جینا تو جینا، مرنا بھی بے دوسروں کی مدد کے نہیں ہو سکتا۔ اور اسی لئے آدمی تھوڑے تھوڑے بہت بہت جمع ہو کر قصبوں اور شہروں میں بستے ہیں، تاکہ ایک دوسرے کی مدد کریں اور کرتے ہیں۔ موچی جو تانا، بولا با کپڑا بناتا، درزی سیتا اور اسی طرح عہد ہر یکے را بہر کالے ساختند

جو جس کام میں لگا ہے اباتے جنس کی کوئی نہ کوئی خدمت کر رہا ہے۔ اور اس اعتبار سے ہر فرد بشر خادم بھی ہے، اور مخدوم بھی ہے۔ مگر چونکہ سب کو جینا ہے عی شاد باید زیستن، ناشاد باید زیستن اور جینا ہے تو جینے کے ساتھ ضرورتیں اور حاجتیں بھی سمجھنے لگی ہیں، اور چونکہ سارے آدم زاد ایک ہی طرح کی مخلوق ہیں ضرورتیں اور حاجتیں بھی سب کی قریب قریب ایک ہی طرح کی ہیں۔ تو اکثر ضرورتوں اور حاجتوں کی کشمکش میں آدمی آپس میں لڑنے جھگڑنے بھی لگتے ہیں۔ اور لڑائی جھگڑا بھی تو تو میں میں تک ہو تو خیر، باتوں باتوں میں خون خرابے تک نہ بت پہنچ جاتی ہے۔

لے اسی کا نام ہے تمدن۔ آدمی کو محتاج تمدن دیکھ کر مجرموں کی سزاؤں میں سے ایک سزا نفی عن البلد ردیس نکال دیا۔ قرار پائی۔ مجرم جو سمنند پار کالے پانی بھیج دیتے جاتے ہیں، یہ بھی نفی عن البلد کی ایک شان ہے۔ علی بن القیاس برادری سے خارج کر کے حد پانی بند کر دینا جو ہندوؤں میں اور خاص کر نیچ قوموں میں بھی ہم بکثرت مشائع ہے۔ ابتدائے اسلام میں کفار قریش نے ایسی ہی سزا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے اراد مندوں کو بھی دی تھی کہ ان کے ساتھ شادی، بیابا، کھانا پینا نہ قوف کر دیا جاتا۔

آخر بزرگوں نے دیکھا کہ یہی حالت رہی تو ایک دن یہ سب کٹ مرینگے اور آدم کی نسل معدوم ہو جائے گی۔ ناچار سلطنت کا دستور نکالا اور اپنے میں سے ایک کو سب کا سر و ہر یعنی بادشاہ بنا کر اس کو یہ خدمت سپرد کی کہ اپنی رعایا میں کسی کو دوسرے کے حقوق میں دست اندازی نہ کرنے دے، اور لوگ امن و امان کے ساتھ زندگی بسر کریں اور طوعاً و کرہاً سب اس کا حکم مانیں۔ کچھ شک نہیں کہ اس انتظام سے زور و ظلم کا بہت کچھ انسداد ہوا۔ مگر اس انتظام میں کسی نقص بھی تھے اور ہیں جو امن کو جیسا چاہیے قائم نہیں ہونے دیتے۔

اول تو وقت کا بادشاہ جو امن کا قائم رکھنے والا ہے، وہ بھی آدمیوں کا ایک آدمی ہے اور حرص اور طمع اور خود غرضی اور غصہ، کہ اکثر ایسی ہی باتوں سے فساد پیدا ہوتا ہے، یہ سب بلائیں اس پر بھی مسلط ہیں، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ خود اسی کی ذات سے امن میں بڑے بڑے رخنے پڑ جاتے ہیں دوسرے وہ جو کہتے ہیں اکیلا سورا بچنا بھاڑ کو تو نہیں پھوڑ سکتا۔ رعایا میں امن قائم رکھنے کیلئے بادشاہ کو چاہیئے اعوان و انصار، یعنی عملے فعلے۔ اور پھر وہ بھی آدمی ہونگے اور اپنے اغراض کو دخل دے نہ نئے نئے فساد کھڑے کرینگے، اور یہی کچھ کچھ پھروں اور عدالتوں میں ہوتا ہے۔ غرض اس ظاہری سلطنت کے انتظام سے تو لوگوں میں کامل امن و امان کے قائم رکھنے کی توقع کرنی فضول ہے۔ ع۔

اون خوشن گم است، کیرار ہیری کند؛

ہاں ہمہ منصف مزاج اور خدا ترس بادشاہوں نے بہتیرا کچھ کیا ہے امداب بھی بہتیرا کچھ کر رہے ہیں، اور اس لئے وہ ہماری شکر گزاری کے مستحق ہیں۔ لیکن اصل شکر تو اللہ تعالیٰ شائے کا ہے کہ وہ آدمی کے رگ و ریشہ سے بخوبی واقف تھا اور ہے لا یَعْلَمُ مَنْ خَلَقَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ اور خدا تو خدا، جب خدا نے خلق آدم کا ارادہ فرشتوں پر ظاہر کیا، تو فرشتوں نے آدم کا نام سنتے ہی بنی آدم کو مفسد اور خونریز بتایا اَتَجْعَلُ فِيهَا مَنْ يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ غرض خدا تو خوب جانتا تھا اے بھلا! ہو سکتا ہے کہ خدا جو پیدا کرے (وہی اپنی مخلوقات کے حال سے) ناواقف ہو، حلاکہ وہ بڑا باریک بین اور باخبر ہے؟ اے کیا تو زمین میں ایسے شخص کو (نائب) بناتا ہے جو اس میں فساد پھیلاتے اور خونریزیاں کرے؟

کہ آدمی بڑا بد خو، جنگجو، خود سر، بے باک، اکھڑا، اکھل کھرا، غصیللا، طامع، حارص جانور ہوگا۔
 تو اُس نے ابتداء ہی سے پیغمبر بھیجنے شروع کئے۔ پیغمبر بھی آدمی ہی ہوتے آتے ہیں، مگر فساد کی باتیں جو
 عام آدمیوں میں ہوتی ہیں پیغمبروں کی طبیعتوں میں نہیں ہوتیں۔ خدا وہ احکام جو امن کے قائم رکھنے کے لئے
 ضروری اور مناسب ہوتے تھے وقتاً فوقتاً ان پیغمبروں پر نازل کرتا رہتا تھا۔ اصل میں یہ احکام اُن ہی
 امن کی بنیاد ہیں، اور احکام وقت کے آئین قانون اُن ہی احکام کی ادھوری نقل ہیں یا ان پر قیاس
 کر کے بنا لئے جاتے ہیں۔ یوں تو آدمی کی پور پور میں شرارت بھری ہے، مگر جس طرح خاص خاص
 موسموں، خاص خاص وقتوں میں خاص خاص بیماریوں کا زور ہوا کرتا ہے، اُسی طرح ابتدائے آفرینش
 سے لوگ مختلف مانوں میں خاص خاص شرارتیں کرتے رہے ہیں۔ جب جیسی شرارت کا رواج ہوا، اُسکی
 روک تھام کے لئے پیغمبر آیا اور احکام نازل ہوئے۔ پیغمبروں کا ٹھیک شمار ہم کو نہیں بتایا گیا، مگر جو زیادہ
 مشہور ہیں وہ قرآن میں مذکور ہیں۔ اُسی طرح ہم کو نہیں معلوم کہ کس پیغمبر پر کیا احکام نازل ہوئے، اور
 نہ وہ احکام تمام و کمال محفوظ ہیں۔ ہاں موسیٰ علیہ السلام کی تورات۔ داؤد علیہ السلام کی زبور۔ عیسیٰ علیہ السلام
 کی انجیل اور ہمارے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا قرآن۔ یہ چار کتابیں زبانِ روحِ خلاق ہیں اور محفوظ ہیں
 اور محفوظ سے ہماری یہ مراد ہے کہ موجود ہیں اور گم نہیں ہیں۔ ورنہ یہودی جو موسیٰ علیہ السلام کی اُمت
 ہیں، عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی انجیل کو نہیں مانتے۔ یہودی اور عیسائی دونوں جنابِ نبی کریم
 اور قرآن کے قائل نہیں۔ ہم مسلمان تورات، زبور، انجیل سب کو اس معنیٰ کو مانتے ہیں کہ یہ سب
 کتابیں خدا کی اُتاری ہوئی ہیں۔ مگر یہودیوں اور عیسائیوں نے براہِ نفعانیت تورات و انجیل میں
 کہیں کہیں کچھ کا کچھ کر دیا جسکو تحریف کہتے ہیں غرض ہم مسلمانوں کے نزدیک حضرت رسول خدا صلعم
 سب سے آخری پیغمبر ہیں، اور قرآن سب سے آخری آسمانی کتاب ہے، اور آگے کو خدا کی
 طرف سے پیغمبروں کا آنا، کتابوں کا اُترنا، ہمیشہ کے لئے بند۔ ہم نے تو یوں سمجھا ہے کہ دُنیا مدرسہ
 ہے، بنی آدم طلبہ، انبیاء علیہم السلام مدرسین۔ خدا بلاشبہہ ڈاکٹر۔ ہمارے رسول صلعم

سے پہلے جو پیغمبر ہو گزرے، ابتدائی جماعتوں کو تعلیم دیتے تھے۔ ہمارے پیغمبر صاحبِ مدرسِ اول ہیں اور انکی اُمت منتہیوں کی جماعت۔ قرآن فنِ اخلاق میں انتہا کی کتاب ہے۔ اس کے بعد بنی آدم کو فنِ اخلاق میں کسی کتاب کے پڑھانے سکھانے کی ضرورت نہیں۔ یہ ہیں رسولِ کریم کے خاتم الانبیاء اور قرآن کے آخری آسمانی کتاب ہونے کے معنی۔ یعنی خدا کو جس سے بندوں کو چلانا منظور ہے، وہ رستہ قرآن نے صاف صاف بتا دیا ہے۔ آدمی کو چاہیے کہ جو کچھ خدا نے قرآن میں فرمایا، بے چون و چرا اس کا کاربند ہو۔ ایسا کرنے سے وہ دنیا میں بھی امن و اطمینان کے ساتھ مَرَج و مَرَجان زندگی بسر کرے گا، اور اسے پیچھے خدا بھی اس کے اچھے عملوں کا اچھا ہی بدلہ دے گا۔

رَضِیَ اللہُ عَنْہُمْ وَرَضُوا عَنْہُ۔

بادی النظر میں ایسا معلوم ہوتا ہے کہ دنیا کا انتظام حکام وقت کرتے ہیں، اور جرموں کا انیاد جتنا کچھ بھی ہے اُن کے قوانین کی وجہ سے ہے، کہ قانون کے ڈر سے کوئی کسی پر کسی طرح کی زیادتی نہیں کرتا، اور کرتا ہے تو اُسکو زیادتی کا خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے۔ ہم کو بھی اس سے انکار نہیں مگر ہمارا کہنا یہ ہے کہ ایک چھٹانک انتظامِ حکام وقت کا قانون کرتا ہے، اُسکے مقابلے میں مَن بھر بلکہ زیادہ قانون الہی کرتا ہے جس کا دوسرا نام شریعت، یا دین، یا مذہب ہے، اس لئے کہ اول تو حکام وقت کا قانون نقل ہے قانون الہی کی، اور نقل بھی ہے تو ناقص و ناتمام۔ گنج حاکم وقت۔ اور گنج خدائے تعالیٰ۔

ع۔ چہ نسبت خاک را با عالم پاک۔

حاکم وقت کیسا ہی بیدار مغز اور با اقتدار ہو، پھر بھی بندہ بشر ہے، مگر کَب من الخطاء و التیغیات اور اس کا اختیار بھی محدود ہے اِنَّمَا تَقْضِیْ هَذِیْ الْحَیْوۃَ الدُّنْیَا کیا آدمی کیا اُسکا قانون! کیا پڑی

لے اللہ اُن سے خوش اور یہ اُس سے خوش ہے تو دنیا کی اسی زندگی پر حکم چلا سکتا ہے۔ (فرعون دعویٰ تہائی کرتا تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام پیغمبر بنا کر بھیجے گئے تو انہوں نے فرعون اور اُس کی قوم کو خدائے واحد کی طرف بلایا مگر فرعونوں نے حضرت موسیٰ کو جادوگر بتلایا، اور اُنکے مقابلے کے لئے دُور دور کے مشہور جادوگر جمع کئے۔ ایک وسیع میدان میں مقابلہ ہوا، اور انجام کار جادوگر مغلوب ہو کر حضرت موسیٰ پر ایمان آئے یہ دیکھ کر فرعون نے جادوگروں کو منرا سے ڈرایا دھمکایا اس پر جادوگروں نے جو موسیٰ علیہ السلام پر ایمان آئے تھے

کیا پڑی کا شور یا! دوسری بات یہ ہے کہ مجرموں کا وقوع اس طرح ہوتا ہے کہ مجرم پہلے مجرم کا ارادہ کرتا ہے۔ پھر جس فعل کا ارادہ کرتا ہے اسکو کر گزرتا ہے۔ تو ارادے تک حاکم دنیا اس کا کچھ نہیں کر سکتا، اسلئے کہ اسکو لوگوں کے دلی ارادے کا علم نہیں ہو سکتا۔ ہاں وقوع مجرم کے بعد وہ اختیار رکھتا ہے کہ مجرم کو سزا دے بغرض مجرم کا ارادہ قانون دنیا کی رو سے مجرم نہیں لیکن قانون الہی میں مجرم کا ارادہ کرنا بھی مجرم ہے ﴿وَإِنْ تَبَدَّدُوا مَالَكُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ أَوْ تَخَفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ﴾ اور ظاہر ہے کہ ارادہ اصل ہے، اور فعل اس کی فرع۔ تو نتیجہ کیا نکلا کہ قانون الہی مجرموں کی جڑ سے اکھاڑتا ہے۔ اور حاکم وقت کا قانون مجرموں کی جڑ پرسترس نہیں کھتا، ٹہنیوں اور پتوں کو کاٹتا چھانٹتا رہتا ہے بدی کی جڑ بدستور قائم ہے یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ قانون الہی باطن اور ظاہر دونوں کی اصلاح کرتا ہے۔ اور حاکم وقت کا قانون فقط ظاہر کی۔ محکام وقت کے قانون میں اس کے سوا ایک نقص اور ہے کہ اس قانون میں ثبوت مجرم کا مدار شہادت پر ہے۔ اور شہادت نہ ہو یا ہو اور کافی نہ ہو، تو مجرم سزا سے بچ جاتا ہے۔ اور ایسی صورتیں ہر حاکم کے اجلاس میں روز پیش آتی رہتی ہیں۔ بخلاف اس کے قانون الہی کا مجرم سزا سے بچ ہی نہیں سکتا۔ نفس لوامہ کا مجسٹریٹ مجرم کے دل میں بیٹھا ہوا اس کو مذمت اور ملامت اور حسرت اور افسوس کی سزا دے رہا ہے، جس کی ایذا قید اور جبر مانے اور تازیانے سے بڑھ کر ہے۔

غرض جو شخص شریفانہ زندگی بسر کرنا چاہتا ہے، وہ تو ایسا اس کے ہونی نہیں کہ قرآن کو مضبوط پکڑے رہے۔ اس کو اپنا دستور العمل قرار دے، اور اس کی ہدایتوں پر نظر رکھے۔

انسان کا کچھ یوں ہی مختصر حال تو ہم اوپر لکھ چکے ہیں، اب ہم اس کے تعلقات پر نظر کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ کثرت تعلقات کی وجہ سے وہ بے طرح شکستے میں کسا ہوا ہے۔ اور

۱۔ اور (لوگو) جو تمہارے دلوں میں ہے اگر اس کو ظاہر کر دیا اس کو چھپاؤ اللہ تم سے اس کا حساب لے گا۔

اسی وجہ سے خدا نے اپنے کلام پاک میں اس کی نسبت فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ
سچ کہا ہے ع جن کے رتبے ہیں سوا، اُن کو سوا شکل ہے

نزدیکان را بیش بود حیرانی۔ خدا نے آدمی کو اشرف المخلوقات اور اپنا خلیفہ یعنی کارندہ
یا نائب بنا کر بڑی ذمہ داری اور جواب دہی اس پر عائد کر دی ہے۔ إِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ
عَلَى السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْسَانُ
إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ آسمان بار امانت نہ تو انست کشید

قرعہ فال بنام من دیوانہ زدند

وہی گاؤں اور زمیندار اور کارندے کی مثال پیش نظر رکھو تو خلیفۃ اللہ ہونے کی حیثیت سے
آدمی کو دنیا بھر کی خبر رکھنی ہے تو کون رکھتا ہے اور کون رکھ سکتا ہے؟

بندہ ہمال بہ کہ زلف خورشید ○ غدر بدر گاہِ خدا آورد

ورنہ سزاوارِ خداوندیش ○ کس نہ تواند کہ بجا آورد

لیکن اگر آدمی کے تعلقات کے دائرہ کو اتنا وسیع نہ بھی کریں تاہم اس کے معمولی تعلقات بھی
کچھ کم نہیں۔ اور ان میں اکثر ایسے ہیں جو چار و ناچار رکھنے ہی پڑتے ہیں۔ ہر ایک تعلق کے ساتھ
چند در چند ذمہ داریاں ہیں۔ ذمہ داری کا نام آیا تو ہم اس کے معنی سمجھانے کے لئے ایک تعلق
کی مثال دیتے ہیں کہ مثلاً زید نے ہندہ سے نکاح کیا، تو نکاح کے تعلق سے زید کو ہندہ کا مہر
دینا آیا۔ مہر ہندہ کا حق ہے اور اس کا ادا کرنا زید کا فرض۔ اور اسی پر دوسرے حقوق اور فرض
کو قیاس کر لو۔ انسان کے تعلقات کی رُو سے حق دار بہت، اور سب کے حقوق کا ادا کرنے والا
یہ ایک۔ یعنی آوروں کے حقوق بہت، اسکے فرایض بہت۔ اس کتاب کو جس کو ہم

لے ہم نے آدمی کو ایسا مخلوق بنایا ہے کہ ساری عمر مصیبت میں رہے ہم نے ذمہ داری کو (جو انسان پر ہے) آسمانوں پر
اور زمین اور پہاڑوں پر پیش کیا اور یہ بوجھ ان پر لا دیا چاہا، تو انہوں نے (بہت بڑا مال) اسکے اٹھانے سے انکار کیا اور اس سے ڈر گئے۔
اور آدمی نے گویا اراداً بے مائل اسکو اٹھالیا۔ اسیں شک نہیں کہ وہ اپنے حق میں بڑا ہی ظالم (تھا اور ظالم ہونے کے علاوہ) بڑا ہی نادان (بھی) تھا۔

حقوق اللہ

اعمال قلبی (ایمان باللہ)

وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تَهْتَدُوا ۚ قُلْ بَلْ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَمَا كَانَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ۚ (لقمرہ - ۳۰ پارہ ۱)

اور یہود اور عیسائی مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ یہودی یا عیسائی بن جاؤ تو راہِ راست پر آؤ گے پیغمبر! تم ان لوگوں سے (کہہ رہے ہو) بلکہ ہم ابراہیم کے طریقے پر ہیں جو ایک (خدا) کے ہو رہے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔

قُولُوا آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِيَ مُوسَىٰ وَعِيسَىٰ وَمَا أُوتِيَ النَّبِيُّونَ مِنْ رَبِّهِمْ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ ۚ (لقمرہ ۱۲ پارہ الم)

مسلمانو! تم یہود و نصاریٰ کو یہ (جواب دو کہ ہم تو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، اور (قرآن) جو ہم پر اترا (اس پر)، اور (صحیفہ) جو ابراہیم اور اسماعیل اور اسحاق اور یعقوب اور اولاد یعقوب پر اترا (اس پر)، اور موسیٰ اور عیسیٰ کو جو (کتاب) ملی (ان پر) اور جو (دوسرے) پیغمبروں کو ان کے پروردگار سے ملا (اس پر)۔ ہم ان پیغمبروں میں سے کسی ایک میں بھی کسی طرح کی جدائی نہیں سمجھتے۔ اور ہم اُسی (ایک خدا) کے فرمان بردار ہیں و

أَمِنَ الرَّسُولُ بِمَا أُنْزِلَ إِلَيْهِ مِنْ رَبِّهِ وَالْمُؤْمِنُونَ كُلٌّ آمَنَ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ وَرُسُلِهِ لَا نُفَرِّقُ بَيْنَ أَحَدٍ مِنْ رُسُلِهِ ۚ

(ہمارے) پیغمبر (محمد) اس کتاب کو مانتے ہیں جو ان کے پروردگار کی طرف سے ان پر اتری ہے، اور پیغمبر کے ساتھ دوسرے مسلمان بھی۔ (یہ سب کے) سب اللہ اور اس کے فرشتوں اور اس کی کتابوں اور اس کے پیغمبروں پر ایمان لائے کہ (سب پیغمبروں کا دین ایک ہے اور) ہم خدا کے پیغمبروں میں سے کسی کو بھی جدا نہیں سمجھتے (یعنی سب کو مانتے ہیں)

وَلِیہود مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم راہِ راست پر ہیں، ہمارے دین میں آدھل ہو۔ نصاریٰ کہتے ہم راہِ راست پر ہیں، ہمارے دین میں آدھل ہو۔ خدا نے مسلمانوں کی طرف سے ان کو جواب دیا کہ تم دونوں فرقوں نے اصل دین یعنی توحید کو چھوڑ دیا ہے اور ہمارا دین اور اعتقاد وہی ہے جو بڑے بڑے موحّد یعنی ابراہیم کا تھا۔ اور یہی دین ان کی اولاد موسیٰ و عیسیٰ وغیرہ انبیاء علیہم السلام کا تھا اور ہم سب کتبِ آسمانی کو مانتے ہیں اور تم کسی کو مانتے ہو اور کسی کو نہیں مانتے۔

وَقَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا غُفْرَانَكَ رَبَّنَا
وَأَلَيْكَ الْمَصِيرُ رَقْع ۴۰ پارہ ۱۳
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ
وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى
رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي أَنْزَلَ مِنْ
قَبْلُ وَمَنْ يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَفَلَاحِهِ
وَكُتْبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَقَدْ
ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا رالنساء ۴۰ پارہ ۱۴

عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ قَالَ بَيْنَمَا
نَحْنُ جُلُوسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ طَلَعَ عَلَيْنَا رَجُلٌ شَدِيدُ
بَيَاضِ الثِّيَابِ شَدِيدُ سَوَادِ الشَّعْرِ
لَا يُدْرِي عَلَيْهِ أَثَرُ السَّفَرِ وَلَا يَعْرِفُهُ

اور بول اٹھے کہ اے ہمارے پروردگار! ہم نے (تیرا ارشاد)
سنا اور تسلیم کیا، اے ہمارے پروردگار! بس تیری ہی مغفرت
(دیکھ رہے) اور تیری ہی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔

مسلمانو! اللہ پر ایمان لاؤ
اور اُس کے رسول پر، اور اس کتاب پر جو اُس نے
اپنے رسول (محمد) پر اتاری ہے۔ اور ان کتابوں پر جو
(قرآن سے) پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتاریں۔ اور
جو شخص اللہ کا مُنکر ہوا، اور اُس کے فرشتوں کا،
اور اُس کی کتابوں کا، اور اُس کے رسولوں کا، اور آخرت
کے دن کا۔ تو وہ (راہِ راست سے) بڑی دور
بھٹک گیا۔

حضرت عمر بن الخطاب سے روایت ہے کہ ہم
ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور میں حاضر
تھے کہ دفعتاً ایک شخص جس کے کپڑے نہایت اچھے
اور سر کے بال سخت سیاہ تھے۔ (یعنی جوان عمر تھا)
نمودار ہوا۔ اُس پر نہ تو سفر ہی کا کچھ اثر دیکھا جاتا تھا
نہ ہم میں سے اُسے کوئی پہچان ہی سکتا تھا یہاں

۱۔ مسلمانوں سے یہ کہنا کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اُس کے رسول پر جو اُس نے اپنے رسول (محمد) پر اتاری ہے
اور ان کتابوں پر جو قرآن (سے) پہلے (دوسرے پیغمبروں پر) اتاریں، اس کے یہ معنی ہیں کہ اجمالاً ایمان لا چکے ہو تو اب تفصیلاً ایمان لاؤ۔ اب
بھی ایسا ہوتا ہے کہ کوئی نو مسلم اسلام میں آنا چاہتا ہے تو اس کو کلمہ پڑھا کر مسلمان کر لیتے ہیں، تو اُس کا یہ جمالی ایمان ہے تفصیل
ایمان نو مسلم کو بعد میں حاصل ہوتا ہے۔ جوں جوں وہ احکام الہی سنتا جاتا ہے اُن کا یقین کرتا جاتا ہے اس آیت میں (اسی طرح
کے نو مسلم مخاطب ہیں یا شاید یہ مطلب ہو کہ ظاہر میں اسلام لے آئے ہو، تو مہیم قلب سے بھی ایمان لاؤ تاکہ کچھ مسلمان بنو۔

۲۔ ان مضمون کی اور آیتیں بھی قرآن مجید میں جہت جہت مذکور ہیں ہم نے بنظر اختصار ان ہی چار آیتوں پر بس کی، لیکن لگتے لگتے آیتیں
ہمیں دستیاب ہو گئیں مع حوالہ درج ذیل کرتے ہیں۔ ہم نے کاوش کے ساتھ قرآن کا استقصا نہیں کیا، ممکن ہے کہ اچھے علائقہ اور بھی چند آیتیں ہوں
۱۔ قُلْ آمَنَّا بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَمَا أُنْزِلَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ الْأَنْبِيَاءِ الْمُرْسَلِينَ (آل عمران ۴۸)
۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ الْكِتَابَ آمِنُوا بِاللَّهِ رالنساء رکوع ۱۴

۳۔ فَأَمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِيِّ الْأُمِّيِّ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَكَلِمَاتِهِ الخ (اعراف رکوع ۱۲)
۴۔ سَمِعْنَا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالنُّورِ الَّذِي أَنْزَلْنَا لِمَنْ آمَنَ مِنْكُمْ ۵۔ وَمَا لَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالرَّسُولِ الخ (الحجہ رکوع ۱۱)

مِنَّا أَحَدٌ حَتَّى جَلَسَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَسْنَدَ رُكْبَتَيْهِ إِلَى رُكْبَتَيْهِ
وَوَضَعَ كَفَّيْهِ عَلَى فَخْذَيْهِ وَقَالَ يَا مُحَمَّدُ
أَخْبِرْنِي مَعَنِ الْإِسْلَامِ فَقَالَ الْإِسْلَامُ
أَنْ تَشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنْ مُحَمَّدًا
عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ وَتَقِيمَ الصَّلَاةَ وَتُؤْتِيَ
الزَّكَاةَ وَتَصُومَ رَمَضَانَ وَتُحْجِرَ الْبَيْتَ
إِنْ اسْتَطَعْتَ إِلَيْهِ سَبِيلًا قَالَ صَدَقْتَ
فَعَجَبْنَا لَهُ يَسْأَلُهُ وَيُصَدِّقُهُ قَالَ
فَأَخْبِرْنِي مَعَنِ الْإِيمَانِ قَالَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللَّهِ
وَبِلِكُتَيْهِ وَكُتَيْهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
تُؤْمِنُ بِالْقَدْرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ قَالَ صَدَقْتَ ^(بِسْمِ الرَّسُولِ مُحَمَّدٍ)
عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
لَا يُؤْمِنُ عَبْدٌ حَتَّى يُؤْمِنَ بِأَرْبَعٍ
لَيْشْهَدَ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَآخِ
مُحَمَّدٌ رَسُولُ اللَّهِ بَعَثَنِي بِالْحَقِّ وَبِالْحَقِّ
بِالْمَوْتِ وَبِالْبَعْثِ بَعْدَ الْمَوْتِ
وَبِالْحَقِّ بِالْقَدْرِ رَتَبِي صَفْحَهُ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ

یہاں تک کہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ بیٹھا
اور اپنے دونوں ہاتھ رانوں پر رکھ لئے، اور عرض
کیا: "محمد! مجھے بتاؤ اسلام کیا ہے؟" فرمایا: "اسلام
یہ ہے کہ تو خدا کے ایک محبوب و مونس کی شہادت
دے، اور نیز اس بات کی شہادت دے کہ محمد اُس کا بندہ ہے،
اور اس کا رسول۔ اور نماز پڑھا کرے۔ زکوٰۃ دیتا رہے۔
رمضان کے روزے رکھے۔ مقدور ہو تو کعبے کا حج کرے۔"
اُس نے کہا: "آپ درست فرماتے ہیں؟" حضرت عمرؓ
فرماتے ہیں کہ ہمیں اُس کی اس بات سے تعجب تھا
کہ آپ ہی تو سوال کرتا ہے مجھے بتائیے کہ ایمان
کیسے کہتے ہیں؟ فرمایا: "تیرا خدا پر اور اُس کے فرشتوں
پر، اور اُس کی کتابوں پر، اور اُس کے پیغمبروں پر
اور روز قیامت پر ایمان لانا۔ اور اس بات پر
ایمان لانا کہ خدا تعالیٰ نے تمام چیزوں کی بھلائی بڑائی
ازل میں معلوم کر لی ہے۔ اور اُن کا اندازہ کر لیا
ہے۔" اُس نے عرض کیا کہ آپ نے سچ فرمایا۔

حضرت علی بن ابی طالب سے روایت ہے کہ
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: کوئی
بندہ مومن نہیں ہو سکتا جب تک چار باتوں پر ایمان
نہ لائے۔ ایک اس بات کی شہادت دے کہ خدا کے سوا
کوئی معبود نہیں اور میں محمد رسول خدا ہوں۔ خدا نے مجھے
حق کے ساتھ بھیجا ہے۔ سو سترے مرنے پر ایمان لائے۔
قیامت کے دن میرے پیچھے اٹھائے جانے پر ایمان لائے۔
چوتھے تقدیر کا یقین کرے۔

حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا

صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْكَ وَسَلَّمَ الْاِيْمَانُ بِضَعُهُ
 سَبْعُونَ وَفِي رَوَايَةٍ بِضَعُهُ وَسِتُّونَ شُعْبَةً
 صَلَّي اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نے فرمایا کہ ایمان کچھ اوپر ستر
 اور ایک روایت میں ہے کچھ اوپر ساٹھ شاخیں
 ہیں۔ اور حیا بھی ایمان کی ایک شاخ ہے۔

ان آیتوں اور حدیثوں میں اللہ اور انبیاء و مرسلین اور قرآن اور صحیفہ ابراہیم اور اسمعیل اور
 اسحق اور یعقوب اور اسباط یعنی اولاد یعقوب اور تورات اور انجیل عیسیٰ اور صحیفہ دیکر اور ملائکہ
 اور روزِ آخرت اور تقدیر الہی اتنی چیزوں پر ایمان لانے کا حکم ہے سوال میں سہرا ایک ایمان لانے کی شان جدا گانہ
 ایمان باللہ۔ خدا پر ایمان لانے کے معنی یہ ہیں کہ وہ ہے، اور ہمیشہ کو رہے گا، وہ کسی سے نہیں
 پیدا ہوا، اور نہ اس سے کوئی پیدا ہوا یعنی نہ کوئی اس کا باپ، نہ کوئی اس کا بیٹا بیٹی سکا خانہ عالم کا
 بنانے والا اور نہ بھالنے والا وہی ہے۔ اسکی ذات میں تمام صفات کمال جو اس کے اسماء صفاتی
 سے ظاہر ہوتے ہیں موجود ہیں۔ اور جس طرح اسکی ذات ازلی ابدی ہے اسکی صفات بھی ازلی ابدی ہیں
 کارخانہ عالم میں جو چھوٹے سے چھوٹے اور بڑے سے بڑے تغیرات ہوتے ہیں وہ اسی کے علم اور ارادے
 اور قدرت سے ہوتے ہیں۔ وہ ظاہر اور پوشیدہ سب کچھ جانتا ہے۔ اس کی کسی صفت میں کسی مخلوق کا بھلا
 نہیں۔ وہ اپنی ذات سے نیک سے خوش اور بدی سے ناخوش ہوتا ہے۔ اس نے انسان کے
 دل کو بھلے بُرے کی تمیز کا احساس بخشا ہے۔ چنانچہ فرمایا ہے نَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَالَّذِينَ هُمْ يَجْمَعُونَ
 وَتَقْوَاهَا۔ اس احساس کے علاوہ وہ وقتاً فوقتاً پیغمبر بھیجتا رہا ہے کہ بندوں کو نیک و بد کی تمیز سکھائیں۔

۱۔ اور انسان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو ایسا درست بنایا، پھر اس کی بدکاری اور پرہیزگاری دونوں باتیں (اسکو کچھادیں
 ۲۔ رائے پیغمبر) ہم نے تمہاری طرف (امسی طرح) وحی بھیجی ہے جس طرح ہم نے نوح اور (دوسرے) پیغمبروں کی طرف، جو ان کے بعد ہوئے،
 وحی بھیجی تھی۔ اور جس طرح ہم نے ابراہیم اور اسمعیل اور اسحق اور یعقوب اور اولاد یعقوب اور عیسیٰ اور یونس اور یونس و ہارون
 اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی اور ہم نے داؤد کو زبور دی تھی اور (تمہاری طرح ہم) کتنے پیغمبر بھیج چکے ہیں جن کا حال (اس سے) پہلے
 تم سے بیان کر چکے ہیں، اور کتنے پیغمبر اور جن کا حال ہم نے تم سے (اب تک) بیان نہیں کیا۔ اور اللہ نے موسیٰ سے (تقوا) باتیں (بھی) کہیں۔
 وہ سب پیغمبر نیکوں کو جنت کی خوشخبری دینے والے اور (بدوں کو عذابِ خدا سے) ڈرانے والے (تھے) تاکہ پیغمبروں کے (آئے) پیچھے
 لوگوں کو خدا پر (کسی طرح کا) چھٹا رکھنے کا موقع باقی نہ رہے۔ اور اللہ غالب اور حکمت والا ہے۔

۳۔ یعنی انسان پہلی مرتبہ تو نہ مانے، ورنہ خدا نے اسکا دل ہی اس طرح کا نصف بنا دیا ہے کہ وہ از خود نیک اور بدی میں فرق کرتا ہے۔

۴۔ ٹھیکہ ہندی میں چھٹا الزام کو کہتے ہیں ۱۲۔

إِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ كَمَا أَوْحَيْنَا إِلَى نُوحٍ وَالنَّبِيِّينَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إِلَى إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ
وَأِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالْأَسْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّوبَ وَيُونُسَ وَهَارُونَ وَسُلَيْمَانَ وَآتَيْنَا دَاوُدَ زَبُورًا وَرُسُلًا
قَدْ قَصَصْنَاهُمْ عَلَيْكَ مِنْ قَبْلُ وَرُسُلًا لَمْ نَقْصُصْهُمْ عَلَيْكَ لَمَّا كَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تِلْكَ مُرْسَلًا
مُبَشِّرِينَ وَمُنْذِرِينَ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا
اُس نے قیامت کی ایک میعاد مقرر کر رکھی ہے، اور کسی کو اُس کے وقت کا علم نہیں جبکہ
دُنیا کا تمام کارخانہ نیست و نابود ہو جائے گا۔ اور بندوں کی نیکی بدی کا حساب کتاب ہو کر
نیکیوں کو جنت میں جگہ دی جائے گی اور بدوں کو دوزخ میں جھونک دیا جائے گا۔ اور یہ فیصلہ
ابدال الابد کے لئے ہو گا۔ جو جہاں رہا سو رہا۔

اس عقیدے سے اُن لوگوں کے عقیدہ فاسد کا بطلان لازم آتا ہے جو تناسخ کے قائل ہیں
کہ آدمی دُنیا ہی میں بد یا ر جہنم لیتا ہے اور دُنیا ہی میں گناہوں کی سزا بھگت لیتا ہے۔ قیامت
کے بعد جو ہستی ہوگی وہ جس طرح کی بھی ہو، ابدی ہوگی۔ یہ تو ایمان باللہ ہو مگر پھر بھی پوری تفصیل کے ساتھ نہیں
ایمان بالانبیاء پیغمبروں کا حال یہ ہے کہ بعض کا ذکر قرآن مجید اور تورات اور دوسرے پیغمبروں کے
صحیفوں میں ہے۔ مگر پیغمبروں کا انحصار ہم کو خدا نے نہیں بتایا۔ بلکہ قرآن میں ایک جگہ یہ بھی فرمایا ہے
مِنْهُمْ مَن قَصَصْنَاهُ عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَن لَّمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ کہ پیغمبر دو قسم کے ہیں بعض کا ذکر
ہم نے قرآن میں کیا ہے، اور بعض کا نہیں بھی کیا۔ بہر کیف پیغمبروں کے ساتھ ایمان لانے کی یہ شکل
ہے کہ جو معلوم ہیں وہ، اور جو نہیں معلوم وہ، سب خدا کے بھیجے ہوئے ہیں اور دعوتِ رسالت میں
سچے ہیں۔ اُن کے مدارجِ خلا ہی کو معلوم ہیں ہم اپنی طرف سے کسی کو فاضل یا مفصول نہیں کہہ سکتے۔
مغرب و پیغمبر کا ہونا یہی شرف بشر کے لئے کافی ہے۔ دوسری بات پیغمبروں پر ایمان لانے کی یہ ہے کہ
وہ بھی بندے ہیں مگر مقبول بندے اور بارگاہِ الہی کے مقرب۔ اُن کو خدا کے اختیارات میں کچھ بھی دخل
نہیں ان میں سے بعض ایسے ہیں جنکے حالات ہم نے تم کو سنائے اور ان میں سے بعض ایسے ہیں جن کے حالات ہم نے تم کو نہیں سنائے

نہیں یہاں تک کہ اُن کا اپنا نفع و ضرر بھی اُن کے اختیار میں نہ تھا قل لا املک لنفسی نفعاً ولا
ضرراً الا ماشاء اللہ و لو کنت اعلم الغیب لا سکت انک من الخیر و ما مسخ السورہ ان انا الا
نذیر و بشیر لقوم یؤمنون ۔ نہ وہ اپنے اختیار سے معجزہ دکھا سکتے تھے اور نہ اپنے اختیار سے
وحی اُتار سکتے تھے ۔ و ما کنت یوسول ان یتاخی بآیۃ الا یدین اللہ علی کل اجل کتاب ۝ یمحو اللہ
ما یشاء و ینتھ و عندہ ام الکتاب ۝

وحی کے نازل ہونے کے تین طریقے تھے معمولی طریقہ تو یہ تھا کہ جبریل امین خدا کا حکم پیغمبروں
کو پہنچا دیتے تھے، تو جبریل کبھی کسی آدمی کی صورت میں اور کبھی کسی اور شکل میں پیغمبروں پر ظاہر ہوتے
تھے ۔ دوسرا طریقہ یہ تھا کہ غیب سے آواز آ جاتی تھی اور بولنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا ۔ وحی کی تیسری صورت
یہ تھی کہ خدا پیغمبر کے دل میں کسی طرح ایک بات ڈال دیتا تھا ۔ بہر کیف وحی اسرار الہی میں سے ایک
راز ہے ہم لوگوں کے فہم سے بالاتر ۔ مگر ہاں حدیثوں سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ ہمارے پیغمبر
صلی اللہ علیہ وسلم صلوٰۃ اللہ علیہ پر جب تیسری قسم کی وحی نازل ہوتی تھی تو حضرت پر بہت گراں
گذرتی تھی یعنی غشی کی سی کیفیت طاری ہو جاتی تھی جسم شریف بھاری پڑ جاتا تھا یہاں تک کہ کبھی
آپ اُونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو نزول وحی کے وقت اُونٹنی آپ کا بوجھ نہیں سہاڑ سکتی تھی اور بیٹھ
جاتی تھی ۔ یا احیاناً آپ کسی کے زانو پر سر رکھتے ہوتے ہیں اور وحی نازل ہوتی، تو اُس کا زانو حضرت کے
سر مبارک کے بوجھ سے ٹوٹا پڑتا تھا ۔ ثقل جسم کے علاوہ کڑا کے کے جاڑوں میں پسینے پسینے ہو جاتے
تھے ۔ پیغمبروں کے ساتھ ایمان لانے میں ایک بات یہ بھی داخل ہے کہ آدم علیہ السلام سب سے پہلے
پیغمبر تھے اور ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سب سے آخری پیغمبر خاتم النبیین ۔ اسی ایمان کے متعلق ایک مسئلہ

لہو اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہو کہ میرا اپنا ذاتی نفع یا نقصان بھی مجھے اختیار میں نہیں رہیں (میرے ہو کر رہتا ہے) ہوندا چکا
اور اگر میں غیب جاننا ہوتا تو اپنا بہت سا فائدہ کر لیتا اور مجھ کو کسی طرح کا گزند بھی نہ پہنچتا ۔ میں تو ان لوگوں کو جو ایمان لانا چاہتے ہیں
(دوزخ کا) ڈر اور بہشت کی خوشخبری سناتے والا ہوں اور بس ۔ لہو کسی رسول کی طاقت نہ تھی کہ بے حکم خدا کوئی معجزہ لا دکھائے ۔ ہر ایک
وقت (موجود) کے لئے رہا ہے ہاں ایک قسم کی تحریر ہوتی ہے (پھر اُس سے) خدا اُس کو چاہتا ہے منسوخ کر دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہی
قائم رکھتا ہے ۔ اور اسکے پاس اصل کتاب (یعنی لوح محفوظ موجود) ہے ۔

شفاعت کا ہے کہ سب پیغمبر آخرت میں اپنے اپنے اُمت کے گنہگاروں کی سفارش کریں گے، اور خدا سے عرض معروض کر کے اُنکے گناہ بخشوائیں گے شفاعت کے معنی ہیں سفارش، اور لوگوں نے اس کو دنیا کی باتوں پر قیاس کر کے بڑا مغالطہ کھایا ہے لیکن اگر شفاعت کو دعا اور استغفار سمجھا جائے تو شفاعت کا مسئلہ بالکل صاف ہو جاتا ہے۔ اور ہم کو اس کا پتہ قرآن کی آیت **لَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنْفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدَ اللَّهُ تَوَّابًا رَحِيمًا** سے ملتا ہے۔

اب ایک بات رسالت کے متعلق اور ہے کہ منصب رسالت متواتر نہیں خدا تعالیٰ جب کو اس امانت کے قابل سمجھتا ہے اس کو منصب رسالت سے مقرر فرماتا ہے **اللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ**۔ ابراہیم علیہ السلام کے باپ بت تراش تھے، اور ابراہیم علیہ السلام اپنی ذات سے بڑے پتے متوحدا اور متواحدوں کے پیشوا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا **إِسْمَاعِيلُ** صالح ہونے کی وجہ سے طوفان میں غرق کر دیا گیا۔ اور نوح علیہ السلام نے بت قاصدائے شفقت پدری اس کے حق میں دعا کرنی چاہی تو اللہ تعالیٰ نے منع فرمادیا۔ سوائے اس کے کہ پیغمبروں پر وحی نازل ہوتی ہے اور وہ تبلیغ وحی میں کسی طرح کی خطا نہیں کر سکتے، باقی تمام خواص بشری اُن میں موجود ہوتے ہیں اور اس سے اُن کی شان رسالت میں کسی طرح کا ضعف لازم نہیں آتا۔ الغرض رسالت ایک مرتبہ ہے بین العباد و بین اللہ۔ خدا سے فروتر اور تمام بندوں سے برتر، یہاں تک کہ فرشتوں سے بھی، کیونکہ فرشتوں کو خدا نے نقائص بشری سے محفوظ پیدا کیا ہے اور اُن کی طبائع میں تقاضائے بدی فطرتاً نہیں ہوتا۔ خواص بشری رکھ کر بدی پر غالب آنا تعریف کی بات ہے۔ فرشتوں کی معصومیت اضطراری ہے، نہ پیغمبروں کی طرح اختیاری۔ ایمان بالکتاب۔ تیسری چیز جس پر ایمان لانے کا حکم ہر کتاب میں ہے۔ جو خدا نے پیغمبروں پر نازل

۱۔ اور اے پیغمبر! جب ان لوگوں نے تمہاری نافرمانی کر کے (اپنے اوپر آپ ظلم کیا تھا اگر اس وقت یہ لوگ تمہارے پاس آتے اور خط سے معافی مانگتے اور رسول (یعنی تم ہی) اُن کی معافی چاہتے تو یہ لوگ) دیکھ لیتے کہ اللہ بڑا ہی توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ ۲۔ خدا جس جگہ اپنی پیغمبری کی امانت سپرد کرتا ہے وہ لاجگہ کے محفوظ اور قابل اطمینان موبنے کو بھی، خوب جانتا ہے۔ ۳۔ اُس کے عمل اچھے نہیں۔

کی ہیں۔ بڑی کو کتاب اور چھوٹی کو صحیفہ کہتے ہیں، اور بھی بڑائی اور چھوٹائی کا لحاظ نہیں بھی کیا جاتا۔ جس طرح خدا نے پیغمبروں کا شمار ہم کو نہیں بتایا، پیغمبروں کی کتابیں اور ان کے صحیفے بھی محفوظ نہیں یوں کہنے کو چار کتابیں بہت مشہور ہیں۔ زبور حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی۔ توراہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر۔ انجیل حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر اور آخر میں قرآن مجید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر ہم مسلمان تو قرآن مجید کے ہوتے زبور اور توراہ اور انجیل کی طرف التفات نہیں کرتے، اور التفات کرنے کی ضرورت بھی نہیں کیونکہ قرآن مجید ہمیشہ کے لئے تمام دینی و دنیاوی ضرورتوں کے لئے کفایت کرتا ہے، مگر عیسائیوں اور یہودیوں نے تورات کو محفوظ رکھا ہے۔ اس میں تورات زبور کے علاوہ چند پیغمبروں کے صحیفے بھی شامل ہیں، مجموعے کو بائبل یعنی عہد عتیق کہتے ہیں، اور عہد عتیق کے مقابلے میں انجیل کو عہد جدید۔ عہد کے معنی ہیں وہ معاہدہ جو خدا نے بندے کے ساتھ کیا۔ ممکن ہے کہ عہد عتیق کے علاوہ کچھ صحیفے دوسرے پیغمبروں کے بھی ہوں جو عہد عتیق کے مجموعے میں شامل نہیں۔ ہم مسلمان جو عہد عتیق اور عہد جدید کی پروا نہیں کرتے، اسکے یہی معنی ہیں کہ قرآن کے ہوتے ہم کو ان کتابوں کے پڑھنے اور ان کے احکام پر عمل کرنے کی ضرورت باقی نہیں۔ اور قرآن کو جو ہم لوگ پچھلی کتابوں کا نسخہ مانتے ہیں، وہ بھی اسی معنی کر ہے۔ علاوہ بریں ان کتابوں میں تحریف بھی پائی گئی ہے یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر آخر الزمان کی پیش گوئیاں براہ عداوت نکال ڈالی گئی ہیں، اور جو باقی رہ گئی ہیں ان کے معنی ایسے کھرتے ہیں جن سے پیشین گوئیوں کا مصداق کسی اور کو ٹھہرتے ہیں۔ یا اس ہمہ جو ہم مسلمانوں کو تمام پیغمبروں کی کتابوں پر ایمان لانے کا حکم دیا گیا ہے، وہ ایمان بھی اجمالی ایمان ہے۔ یعنی یہ کہ زبور، تورات، انجیل اجمالی طور پر ویسی ہی الہامی کتابیں ہیں جیسے قرآن۔ نیز کہ ان میں کہیں تحریف نہیں ہوئی، اور نہ یہ کہ ان کے احکام اب واجب العمل ہیں۔ قرآن میں جہاں کہیں اہل کتاب کا مذکور ہے ان سے یہود و نصاریٰ مراد ہیں سب سے پہلا دین الہی یہودیوں کا ہے۔ پھر ان سے جدا ہو کر نصاریٰ ہوئے۔ یہودیوں نے نہ عیسیٰ علیہ السلام کو مانا اور نہ ہی ان کی کتاب انجیل کو۔ پھر آخر

میں ہم مسلمان ہوئے۔ یہود اور نصاریٰ دونوں نے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے قرآن سے انکار کیا۔ اور ہم مسلمان ہیں کہ یہود اور نصاریٰ دونوں کے بزرگوں اور دونوں کی کتابوں کو بھی مانتے ہیں، جیسے نصاریٰ تورات کو اور تمام پیغمبروں کو جو عہد عتیق میں ہیں۔ مگر تورات میں داؤد اور سلیمان اور لوط علیہم السلام کو پیغمبر نہیں کہا۔

ایمان بالملائکہ۔ اب لو فرشتے جن پر ایمان لانے کا حکم ہے۔ یہ ایک جداگانہ مخلوق ہے از قسم جنات جو نیک ہیں وہ فرشتے کہلاتے ہیں اور بدول کو جن کہتے ہیں۔ لوگوں کا مقولہ تو یہ ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں، اور جنات آگ سے۔ اور دونوں جیسی شکل چاہتے ہیں اختیار کر لیتے ہیں۔ فرشتوں کی شکل و صورت کچے بارے میں قرآن اتنا ہی بتاتا ہے کہ یہ ایک خاص طرح کی مخلوق ہیں اور ان کے دو دو۔ تین تین، چار چار اور زیادہ بھی پڑھتے ہیں۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ جَاعِلِ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا اُولٰٓئِیْ اَجْصَافٌ مِّمَّنْیْ وَتِلْكَ اَرْبَاعٌ مِّمَّنْ یَّزِیْنُ فِی الْخَلْقِ مَا یَشَآءُ مٰذَا سَلَمَ سے پہلے عرب کے ایک گروہ کا یہ عقیدہ تھا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں اس عقیدے پر قرآن میں کسی جگہ بڑی سختی کے ساتھ اعتراض کیا گیا ہے۔ فرشتوں کے شمار کا بھی قرآن سے کچھ پتہ نہیں چلتا۔ مگر حدیث میں آیا ہے کہ سارے آسمان میں ایک چمپہ بھڑین نہیں جہاں فرشتہ سجدے میں پڑا ہوا خدا کی تسبیح و تقدیس نہ کرتا ہو یعنی فرشتوں کی یہ کثرت ہے، بقیاس دنیا فرشتے بارگاہ الہی کے چوہدر اور حشم و خدام کی طرح کے ہیں ان میں سے بہتیروں کو انتظام دنیا کی خدمتیں سپرد ہیں۔ کچھ ایسے بھی ہیں جو ہمہ وقت مصروف عبادت رہتے ہیں، بلکہ نیک بندوں کے لئے طلب مغفرت کرتے رہتے ہیں۔ الْمَلٰٓئِکَةُ یُسَبِّحُوْنَ بِحَمْدِ رَبِّہُمْ وَکَسَبَتْ غُفْرٰتٌ لِّمَن فِی الْاَرْضِ قرآن سے صرف تین فرشتوں کا نام ملتا ہے۔

اول حضرت جبریلؑ جن کا خطاب ہے، امین۔ یہ حضرت جبریل وحی میں ہیں یعنی پیغمبروں کے پاس حکم الہی

لے طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوارک ہے جسے محض عدم سے، آسمان اور زمین بنا نکالے، اور اسی نے فرشتوں کو راجا (قاصد بنایا جن کے دو دو تین تین اور چار چار پر ہیں اور اپنی مخلوقات کی) بناوٹ میں جو چیز چاہتا ہے زیادہ کر دیتا ہے (اور فرشتے ان کے اپنے پروردگار کی تعریف کے ساتھ اس کی تسبیح و تقدیس) میں لگے ہیں اور جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے گناہوں کی معافی مانگتے رہتے

یہی لاتے رہے ہیں۔ میں اس سے کہلاتے کہ پیام الہی میں اپنی طرف سے کمی بیشی نہیں کر سکتے۔
 پیام الہی امانت ہے اور یہ اسکے امانت دار۔ دوسرے حضرت میکائیل عَلَيْهِ السَّلَام کا كَانَ عَدُوَّ اللَّهِ وَمَلِيكَتِهِ
وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ یہ بندوں کے رزق پر مسلط ہیں یعنی جہاں
 حکم ہوتا ہے وہاں پانی برساتے ہیں جس سے بندوں کی روزی پیدا ہوتی ہے۔ تیسرے مالک داروغہ
 جہنم ہیں وَنَادُوا يَا مَلَكُ لِيَقْضِ عَلَيْنَا رَبُّكَ إِنَّ كَافِرِينَ ان کے علاوہ دواور معزز فرشتے ہیں جن کے نام تو
 قرآن میں مذکور نہیں ہوتے مگر خدمتوں کا ذکر موجود ہے۔ حضرت عزرائیل عَلَيْهِ السَّلَام یہ بندوں کی جان قبض کرنے
 پر مامور ہیں اور ان کی ماتحتی میں فرشتوں کا ایک بڑا گروہ رہتا ہے وَالْمَلَائِكَةُ بَاسِطُو أَيْدِيهِمْ
إِذْ يُخْرِجُوُا النَّفْسَ كُتْمًا۔ دوسرے حضرت اسرافیل جو قیامت کے روز صور پھونکیں گے۔ باقی چند فرشتوں کی
 خدمتیں معلوم ہیں، نام معلوم نہیں۔ اول کراما کا تبین وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ
يَعْلَمُونَ مَا تَفْعَلُونَ لَفِظَ كِرَامًا کا تبین کے معنی ہیں معزز لکھنے والے۔ دوسرے ہر شخص کے ساتھ
 تعینات ہیں، ایک اعمال صالحہ لکھتا رہتا ہے اور ایک اعمال بد۔ قرآن میں ایک آیت ایسی بھی ہے
 جس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہر شخص کے ساتھ چند فرشتے محافظ بھی رہتے ہیں لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّنْ
بَنِينَ يَدِّيهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِّنْ أَمْرِ اللَّهِ پھر آٹھ فرشتے قیامت کے دن عرش الہی
 کو اٹھائے ہوئے ہونگے۔ ان کے نام بھی نہیں فرماتے۔ خدمت بتا دی ہے۔ وَيَحْمِلُ عَرْشَ رَبِّكَ
فَوْقَهُمْ يَوْمَئِذٍ ثَمَانِيَةٌ پھر انیس زَبَانِيَهُ دوزخ عَلَيْهَا تِسْعَةَ عَشَرَ۔ فرشتوں کا شمار

۱۔ جو شخص اللہ کا دشمن ہو اور اسکے فرشتوں کا اور اسکے رسولوں کا اور (خاص کر) جبریل (فرشتہ) کا اور میکائیل (فرشتہ) کا
 تو اللہ بھی ایسے کافر ہے۔ ۲۔ اور دوزخ داروغہ جہنم کو (اور دینگے کہ اے مالک! اتم ہی کوئی ایسی تدبیر کرو
 کہ کہیں) تمہارا پروہگار ہمارا کام تمام کر چکے ۳۔ اور فرشتے ان کی جان نکالنے کے لئے ان پر طرح طرح کی دست درازیاں
 کر رہے ہیں، (اور کہتے جاتے ہیں) کہ اپنی جانیں نکالو۔ ۴۔ حالانکہ تم پر ہماری (چوکیدار) تعینات (میں یعنی) کراما کا تبین
 (فرشتے) جو کچھ بھی تم کرتے ہو ان کو معلوم رہتا ہے ۵۔ (انسان کسی حالت میں بھی ہو) اسکے آگے اور اسکے پیچھے باری باری سے
 (خدا کے) موکل لگے رہتے ہیں جو حکم خدا اس کی حفاظت کرتے ہیں ۶۔ اور اس دن تمہارے پروردگار کے تخت کو آٹھ (فرشتے)
 اپنے اوپر اٹھائے ہوں گے ۷۔ اُس پر یعنی دوزخ پر انیس (پاسبان تعینات) ہیں۔

اور اُن کی خدمات، یہ سب اسرارِ الہی ہیں ان کے بارے میں کاش کے ساتھ پوچھ گچھ کرنا بے سود، اور بے سود ہونے کے علاوہ حدِ بشریت سے تجاوز کرنا ہے۔ احادیث سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ کچھ فرشتے دن میں زمین پر رہتے ہیں، پھر عصر کے وقت اُن کی بدلی ہو جاتی ہے اور رات کے لئے دوسرے فرشتے آتے ہیں۔ دن کے فرشتے بارگاہِ الہی میں بندوں کے حالات عرض کرتے ہیں جنابِ رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل علیہ السلام کو کہی بارِ چشمِ مردیکھا وَلَقَدْ رَاَهُ نَزَلَةً أُخْرَىٰ عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ تَوَفَّرَتْهُ أُنْفُسُ كَافَّةً لَّيْلًا وَنَهَارًا اِذَا رَاَهُ مِنْكُمْ نَبَاهٌ لِّمَنْ يُّنْفِثُ السَّحَابَ اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّمَنْ يُّعِيْنُ (سجۃ ۱۷-۲۰) اُن کا ہونا تسلیم کیا جائے، اور ہونے کے ساتھ اُن کی خدمات جو بارگاہِ خداوندی سے اُن کے سپرد ہیں اور یہ کہ اُن میں نہ مادہ ہونے کی صلاحیت نہیں، نہ اُن میں نافرمانی کا مادہ ہے لَا يَعْصُونَ اللّٰهَ مَا اَمَرَهُمْ وَلَا فَعَلُوْا مَا يُؤْمَرُوْنَ وہ بھی خدا کے بندے ہیں اور خود کسی طرح کا اختیار نہیں رکھتے۔

ہم نے تو یہ کتاب صرف اس غرض سے جمع کی ہے کہ لوگ ان تعلقات کو جو انہیں اتفاقی یا لازمی طور پر زندگی میں رکھنے پڑتے ہیں سمجھیں اور تعلقات کے ساتھ ان فتنہ داروں کو بھی جو تعلقات کی وجہ سے اُن پر عائد ہوتی ہیں اور مد نظر یہ ہے کہ سب لوگ حتیٰ الوسع اپنے فرائضِ زندگی پورے پورے ادا کریں، تاکہ دنیا جب تک خدا کو منظور ہے امن اور عافیت اور سکون کے ساتھ چلی جائے کہ یہی مذہبی تعلیم کا لبّ لباب ہے۔ کس قدر افسوس کی بات ہے کہ دین و مذہب وضع تو کیا گیا اس لئے کہ دنیا میں امن قائم ہو، اور اسی کو لوگوں نے فساد کا آلہ بنالیا ہے کہ اختلافِ مذہب کی وجہ سے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، حالانکہ فرض کرو کہ ایک شخص غلط رستے چلتا ہے تو جب تک وہ ہماری دل آزاری نہیں کرتا، ہم کو اُس سے کچھ سروکار نہیں۔ ہر کسے مصلحتِ خویش کو میدانے ہاں ہم کو ہاتھ سے، زبان سے ستائے تو اپنی حفاظت کی قدر، اور صرف حفاظت کی قدر ہم تدبیر کر سکتے ہیں۔ نہ یہ کہ لوگوں سے ناحق لڑائی

لے اور انہوں نے (یعنی پیغمبر نے) تو معراج کے وقت سِدْرَةِ الْمُنْتَهَىٰ کے پاس جبریل کو ایک دفعہ اور بھی راسلی سورت پر اپنے پاس آیا ہو دیکھا تھا اُسے خدا جو اُن کو حکم دے اُس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو اُن کو حکم دیا جاتا ہے بے کم و کاست اُس کی تعمیل کرتے ہیں۔

مول لیں۔ مصیبت یہ ہے کہ خود مسلمانوں میں پرنے فرقوں کے علاوہ نئے نئے فرقے پیدا ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور ان کے آپس میں سخت عداوتیں قائم ہیں۔ سورۃ آل عمران میں ایک آیت ہے۔
 وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ
 قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُم مِّنْهَا
 كَذَٰلِكَ يَبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ اسکی تعمیل ان وقتوں کے مسلمانوں نے
 اس طرح پر کی ہے کہ مسجدیں تک تقسیم ہو گئی ہیں۔ ایک کے پیچھے ایک کا نماز پڑھ سکتا کیسا
 ایک فریق کی مسجد میں دوسرا فریق نماز نہیں پڑھ سکتا۔ فوجداریاں ہوتی ہیں جہرمانے دیتے ہیں۔
 چٹکے لئے جاتے ہیں۔ نئے مذہبی فرقوں میں ایک فرقہ ہے جو نیچری کہلاتا ہے۔ یہ لوگ اکثر انگریزی خوا
 ہیں اور ان کے معتقدات فلسفیوں کے سے ہیں۔ ہر ایک بات میں رائے کو بہت دخل دیتے ہیں۔
 باتیں تو بہت ہیں، اور ہم کو کسی کے ساتھ مناظرہ کرنا نہیں، اس واسطے کہ مناظرہ سے نہ کبھی کوئی بات
 فیصلہ ہوتی ہے نہ آئندہ ہو۔ مگر چونکہ قرآن مجید میں فرشتوں پر ایمان لانا ایمان باللہ کا جزو قرار
 دیا گیا ہے، ہم کو مناظرہ کے طور پر نہیں، بلکہ اپنا خیال ظاہر کرنے کے لئے بیان کرنا ضرور ہے کہ
 فرشتوں کے بارے میں عام اسلامی عقیدہ تو یہ ہے کہ فرشتے نور کے بنے ہوئے خاص مخلوق ہیں۔
 ان میں زرمادہ نہیں ہوتے۔ وہ جسمانی صورت چاہیں اختیار کر سکتے ہیں۔ جبریل حامل وحی جناب
 رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آدمی بن کر بھی آتے رہے۔ فرشتوں کی طبیعتوں میں آدمی
 کی طرح بدی کا تقاضا نہیں، وہ نیکی اور خدا کی فرمانبرداری پر مجبور ہیں۔ غرض وہ شاہی چوہداروں کی
 طرح کے ہیں۔ فرشتے اور جن ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں اتنا فرق ہے کہ فرشتے نور سے بنے ہیں
 اور جن آگ سے۔ اور جنوں میں کا ایک جن شیطان بھی ہے۔ چونکہ اس طرح کی مخلوق دیکھنے میں نہیں

لے اور سب دل کر نہیں سکتے (اللہ کے دین) کی رسی پکڑے رہو، اور ایک دوسرے سے الگ نہ ہونا، اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم راہِ حق پر گمراہ
 دشمن تھے۔ پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں الفت پیدا کی، اور تم اس کے فضل سے (نبائی بھائی) ہو گئے۔ اور تم آگ کے گڑھے (یعنی دوزخ) کے کنارے
 (آگ) تھے۔ پھر تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام تم سے قبول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ تم راہِ راست پر آ جاؤ۔

آئی، فلسفی جنوں اور فرشتوں اور شیطان کسی کے قائل نہیں فلاسفہ کے تمام اعتراضات اور اشتباہات پیدا ہوتے ہیں اس سے کہ انہوں نے ^{لہ} وَمَا أَوْفَتْهُمْ مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا پر تو نظر کی نہیں "ہر کس را عقل خود بکمال و فرزند خود بجمال" کے مطابق براہ خود پسندی اپنی معلومات کو جامع، اپنی عقل کو کامل، اپنے ذہن کو رسا فرض کر لیا اور حوالت سمجھ میں نہ آئی بجائے اسکے کہ اپنے قصور فہم کے معترف ہوں اور نہ ہر جائے مرکب تو ان تاخیر کہ جاہل پسرباید انداختن

پر عمل کریں۔ لگے اُس کو جھٹلانے تاکہ فرمودہ خدا ^{تعالیٰ} كَذَّبُوا بِآيَاتِنَا وَلِئِنَّا لَهُمْ تَأْوِيلُ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ پورا ہو، اور وہ پورا ہونا ہی تھا فلسفی نے جو کچھ اپنی معلومات اپنی عقل، اپنے ذہن کی نسبت سمجھا غلط سمجھا۔ ایا قدر خود بشناس۔ اسکی معلومات کا تو یہ حال ہے کہ جوں جوں زمانہ گزرتا جاتا ہے انسانی معلومات کا ذخیرہ بڑھتا چلا جاتا ہے۔ نئی نئی چیزیں دریافت ہوتی جاتی ہیں جو پہلے لوگوں کے وہم و گمان میں بھی تھیں کمال عقل اور رسائی ذہن کی یہ کیفیت ہے کہ آدمی پاس کے پاس اپنی روح کی حقیقت تو متحد اطمینان دریافت نہیں کر سکا۔ اور دریافت کر بھی نہیں سکیگا، اسلئے کہ خدا نے ^{تعالیٰ} وَلَسْكَوْنَاكَ عَنِ الشُّرُوطِ قَبْلَ الشُّرُوحِ مِّنْ أَمْرِ رَبِّيْ فَمَا كَرَأْسُكَ كَوْتَفْتِشْ سے روک دیا ہے۔ ایسا از خود بے خبر اسرار الہی میں، جن کا شمار نہیں کیا دخل دے سکتا ہے؛ اور دخل دینا چاہے تو یہ اُس کی یا وہ مری ہے۔۔۔

تو کار زمین را نکو ساختی ○ کہ با آسماں نیز پرداختی

مخلوقاتِ عالم پر نظر کرتے ہیں تو سارا جہاں ایک حیرت کہہ دکھائی دیتا ہے۔ کچھ سمجھ میں نہیں آتا کہ یہ عظیم الشان کارخانہ بایں حسن و خوبی کیونکر موجود ہو گیا، اور اس ربط و ضبط کے ساتھ

۱۔ اور تم لوگوں کو اسرار الہی میں سے، پس تھوڑا ہی معلوم دیا گیا ہے ۲۔ یہ لوگ لگے اُس چیز کو جھٹلانے جسکے سمجھنے پر ان کو دسترس نہ ہو۔ اور ابھی تک اُس کی تصدیق کا موقع ہی ان کو پیش نہیں آیا۔ اسی طرح ان لوگوں نے بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گئے ہیں، تو راسے پیغمبر (دیکھو اُن عالموں کا کیسا رُخ) انجام ہوا۔ اور اُسے پیغمبر (لوگ) تم سے روح کی حقیقت دریافت کرتے ہیں تو (ان سے) کہہ دو کہ (روح) بھی (میں) پروردگار کا حکم ہے۔

کیونکر چل رہا ہے مشتے نمونہ از خروارے ہمتال کے طور پر ایک آدمی کو لیتے ہیں کہ شروع میں مٹی تھا، پھر مٹی سے نباتات کی شکل میں آیا، پھر حیوان کی، پھر آدمی کی۔ بھلا مٹی کو جیتے جاگتے، چلتے پھرتے، سوچتے سمجھتے آدمی سے کیا مناسبت؟ اسی طرح کوئی سا پھلا پھولا درخت کو عقل نہیں کام کرتی کہ بیج نے یہ رنگ بو یہ ذائقہ، یہ نقش و نگار یہ تن و توش کہاں سے پایا۔ ہمہ وقت ہزار ہا واقعات واقع ہوتے رہتے ہیں۔ اور بڑے سے بڑا بوجھ بھگڑ آدمی بھی ان کی علم نہ آپ سمجھتا ہے اور نہ سمجھا سکتا ہے۔ ایک فارسی شاعر نے کیا اچھا کہا ہے۔ ہر کس نہ شناسد رازست و گرنہ شایہا ہر رازست کہ معلوم ہوا۔
خواجہ حافظ شیراز فرماتے ہیں اور خوب فرماتے ہیں۔

سُخْنِ از مَطْرَبِ مے گوزار از دہر کمتر جو ○ کہ کس نکشود و نکشاید حکمت این مَعَارِ

كُلُّ مَا لَمْ يَكُنْ مِنَ الصَّغْبِ فِي لَدُنْ سَهْلٍ فِيمَا إِذَا هُوَ كَانَا

اسی طرح کے مضامین ہیں جن کی وجہ سے شعرا کو تلامذۃ الرحمن کہا جاتا ہے۔ یہ خیالات دل میں جاگزیں ہوں تو ایک صحیح العقل سلیم الفطرت آدمی اشتباہ و اعتراض کا نام بھی نہیں لے سکتا۔ وہ جِدھر آنکھ اٹھا کر دیکھے گا ایک سے ایک عجیب چیز اسے دکھائی دے گی۔ اور وہ بے اختیار بول اٹھے گا رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ پھر فلسفی جو ازل اور ابد کے قلابے ملا تے اور ہر ایک چیز میں رائے زنی کرتے ہیں، اور انکی باتوں سے معلوم ہوتا ہے کہ جیسے یہ لوگ جہان کے بناتے پیدا کرتے وقت خدا کے صلاح کار تھے مَا أَشْهَدُكَ هَذَا خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَلَا خَلَقَ الْفُسُوحَ وَمَا كُنْتَ مَخْذُ الْمُضِلِّينَ عَصِدًا غرض فلسفی بڑے لمبے چوڑے دعووں کے ساتھ عجائبات دنیا کے متعلق وثوق کے ساتھ کوئی بات بھی نہیں کہہ سکتے مَا لَهُمْ بِذَلِكَ مِنْ عِلْمٍ

لہے ہمارے پروردگار تو نے اہل کارخانہ عالم کو بے فائدہ (تو) نہیں بنایا، تیری ذات (ایسے فعل عبث محسنے سے) پاک ہے، (اور) کارخانہ خبر دے رہا ہے کہ آخر میں نیکی کی جزاء اور بدی کی سزا ہوتی ہے) تو اسے ہمارے پروردگار ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھو،
لہے ہم نے آسمانوں اور زمین کے پیدا کرتے وقت بلکہ خود شیاطین کے پیدا کرتے وقت بھی شیاطین کو اپنی مدد کے لئے نہیں بلایا۔ اور ہم رکچہ گئے گئے، نہ تھے کہ گمراہ کرنے والوں کو اپنا (وقت) بازو بناتے لہے ان کو معاملہ تقدیر کی کچھ خبر تو ہے نہیں، نرمی اٹکیں دوڑا ہے ہیں

لَا يَنْفَعُ الْإِنْسَانَ إِلَّا إِيمَانُهُ هَلْ اٹکیں دوڑاتے ہیں کہ مثلاً آدمی کے جبراً مجبور بندہ ہے ہوں گے۔ اچھا یوں ہی سہی، مگر اس سے زندگی کا معنی تو حل نہیں ہوتا۔

کچ دار و مریر، ساقی و سر! ○ می ہیں و مکن حوالہ برغیر
ایں نقش کہ دانیس نمونہ ○ کنہش زوہ لعل و ازگونہ

ہم ایک موٹی سی بات پوچھتے ہیں کہ پہلی مرغی اور انڈے اور درخت اور بیج کی ہے کہ ان میں سے سب سے پہلے تو والد و ناسل کیوں کر شروع ہوا؟ انڈے اور بیج کو جڑ قرار دو تو مشکل، اور مرغی اور درخت کو اصل ٹھہراؤ تو مشکل۔ اسی سے ثابت ہے کہ نیچر کے اصول ضرور ازیلی نہیں اور ممکن ہے کہ ابدی بھی نہ ہوں۔ کوئی بد عقل جو خدا ہی کا قائل نہیں اس قسم کے اعتراضات اور شبہات کرے تو ایک بات بھی ہے۔ بڑا تعجب اور افسوس تو اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی خدا کو مانگتا ہے کہ فرشتوں اور جنوں اور شیطانوں کا ہونا میری سمجھ میں نہیں آتا۔ اور اسی لئے مجھے ان کا ہونا تسلیم نہیں، یا میں کسی معجزے کے وقوع کو باور نہیں کرتا، یا میں کسی دعا کا معتقد نہیں کہ وہ حصول دعا کا سبب ہو سکتی ہے، یا یہ کہ گناہ نزول عذاب کا سبب ہوا ہے، یا ہو سکتا ہے، یا جنت اور دوزخ اور قیامت کی وہی حقیقت ہے جو مذہبی کتابوں میں بیان کی جاتی ہے، یا آفرینش کا سلسلہ اسی طرح پر شروع ہوا ہے جیسا آسمانی کتابوں میں لکھا ہے۔ اگر ان میں سے کوئی بات اس کی سمجھ سے باہر ہے، اور اسی وجہ سے اس کو انکار ہے، تو ہم نہیں سمجھتے کہ خدا کو اس نے کیوں کر سمجھ لیا، تو پھر اس کو کسی چیز کی بات پر تعجب اور انکار کا کیا حق باقی رہا۔ گر کھاؤں، گل گلوں سے پر، میر۔ ہاں اس کو اس بات سے اپنا اطمینان کر لینا ہو گا کہ جو بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی وہ خدا کی اتاری ہوئی کتاب میں بھی ہے یا نہیں۔ خدا کے رسول نے بھی فرمائی ہے یا نہیں، اگر خدا کی اتاری ہوئی کتاب میں ہے یا خدا کے رسول نے فرمائی ہے تو سمجھ میں آئے یا نہ آئے اس کو بے چون و چرا ماننی پڑیگی اور توجیہ و تاویل کی اجازت نہیں دی جائیگی۔ نہ یہ کہ سمجھ میں نہ آنے کا عذر کر کے پہلے ہی منکر ہو بیٹھے۔ اور فرمودہ خدا اور رسول ہونے کی طرف سے اطمینان کرنے کے اور بہت سے

رستے ہیں سحر سحر نرسی بکعبہ اے اعرابی ○ کیوں راہ کہ تو میری بہ ترکستان است
 بات یہ ہے کہ دلوں سے دین مذہب کی وقعت اٹھ گئی ہے، اور دنیا کی چند روزہ زندگی
 اور خوش حالی نے آدمی کو خدا کی جناب میں مغرور اور گستاخ کر دیا ہے۔ دین کو مہنسی کھیل بنا رکھا ہے،
 قرآن کو ناولوں اور اساطیر الاولین کی طرح بے پروائی اور بے ہاکی کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ اصل مطلب کی
 طرف توجہ نہیں۔ بات بات میں لا یعنی خدشے واقع ہوتے ہیں۔ خدا تعالیٰ جل وعلا شانہ نے قرآن
 قرآن کے حق میں فرمایا ہے: **لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى بَجَلٍ لَّرَأَيْتَهُ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا**
مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ لَضَرِبُهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ ﴿۱۲۸﴾ مسلمانو! انصاف کرو
 کہ کون آدمی قرآن کا اتنا ادب ملحوظ رکھ کر قرآن کی تلاوت کرتا ہے۔ خدا کی عظمت، اس کے
 کلام کی وقعت دل میں ہو تو ایسے لغو اور بیہودہ اعتراض ذہن میں آ ہی نہیں سکتے۔ قرآن خدا نے
 بندوں پر ان کے اخلاق کی درستی، ان کے معاملات کی اصلاح کے لئے اُتارا ہے۔ پس تلاوت
 کرتے وقت اس مطلب کو پیش نظر رکھو اور ایمان کو ڈانواں قول مت ہونے دو۔

ہمارا کہنا یہ ہے کہ جس طرح آنکھیں دیکھنے کے لئے ہیں، اسی طرح عقل سوچنے سمجھنے کے لئے۔
 تو جس طرح ہم تاریکی میں آنکھوں کو دیکھنے کی تکلیف نہیں دیتے۔ بعینہ اسی طرح غوامض اسرار حکمت الہی
 میں عقل کو غور کرنے کی تکلیف دینی نہیں چاہتے۔ **وَالسَّلَامُ عَلَى مَنِ اتَّبَعَ الْهُدَى**۔

ایمان بالیوم الآخر:۔ اب ایک بات رہ گئی ہے یعنی روزِ آخرت پر ایمان لانا۔ ایمان کا سلسلہ
 اس طرح پر ہے کہ پہلے آدمی خدا کا قائل ہو۔ پھر اس کا کہ وہ نیکی سے خوش اور بدی سے ناخوش
 ہوتا ہے، اور نہ صرف یہ کہ خوش اور ناخوش ہو کر رہ جاتا ہے، بلکہ نیکیوں کو ثواب اور بدوں کو سزا
 دیتا ہے کبھی تو دنیا ہی میں نیکی اور بدی کا نتیجہ مل جاتا ہے۔ اور کبھی خدا اپنی مرضی سے روزِ آخر
 پر موقوف رکھتا ہے۔ جب کہ دنیا کا سارا کارخانہ اٹھا دیا جائے گا اور نیکی بدی کا حساب ہو کر اخیر

لے لے پیغمبر! اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اُتارا تو آدمی کی طرح اس کو ستھور بھی ہوتا، تو تم اس کو دیکھ لیتے کہ خدا کے
 دُر کے مارے عجیب کیا ہوتا اور پھٹ پڑا ہوتا۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان فرماتے ہیں تاکہ وہ سوچیں سمجھیں۔

فیصلہ کر دیا جائے گا۔ نیک بندے جنت میں ہونگے اور نافرمان گنہگار دوزخ میں ہم مسلمانوں کو
یہ بتایا گیا ہے کہ روزِ آخرت کے فیصلے کے بعد جو زندگی ہوگی ہمیشہ کے لئے ہوگی۔ دنیا میں
پھر آنا نہیں۔ ایک طرف تو قیامت کے ہونے کا یقین ایسا ضروری عقیدہ ہے کہ دین و مذہب کی ساری
عمارت اسی ایک ستون پر قائم ہے۔ قیامت کے خیال کو دل سے نکال دو تو مکڑی کے جالے کی طرح
انکار کی ایک جھونک دین و مذہب کی تمام بندشوں کو توڑتا کر برابر کرنے۔ دوسری طرف قیامت
اپنی ذات ایسا معاملہ ہے کہ اس کے وقوع کا ثبوت رہتی دنیا تک مل ہی نہیں سکتا جس سے
دل کو اطمینان ہو اس لئے کہ ثبوت کسی رسم کا بھی ہو آخر کار معائنہ اور مشاہدہ سے پر جا کر منتہی ہوتا ہے،
اور یہاں معائنہ اور مشاہدہ کا موقع ہی نہیں ملے دے کر دلیل کہ ثبوت کہو دل کی گواہی کہ ایک عالم
سمجھ رہا ہے کہ آدمی مرنے سے فنا نہیں ہوتا۔ یہی خیال دنیا میں نیکو کاری اور حسن معاشرہ کا بڑا ضامن ہے
اسی خیال نے بڑے شاطر مجرموں سے جن پر تخفیف اور تطمیع اور تعذیب کی تدبیریں بے اثر محض
ثابت ہوئیں ارتکابِ جرم کا اقرار کرنا کر چھوڑا ہے۔ اسی خیال پر لوگ مال اور جان جیسی عزیز چیز
قربان کر دیتے ہیں۔ یہی خیال درد مند کی تسلی ہے، اور یہی خیال دنیا میں امن کا باعث ہے، اور اسی
کا نام ہی فطرت تمام دلیلوں سے بڑی دلیل اور تمام ثبوتوں سے بڑا ثبوت ہے۔ بیشک سمجھ میں نہیں آتا کہ
ہزاروں برس کے مرنے جن میں سے بعض سمندر میں ڈوبے اور ان کو مچھلیاں کھا گئیں۔ اور بعض پارسیوں
کے وخنچے میں رکھ دیئے گئے اور چیلوں گدھوں نے ان کی بوٹیاں نوچ کھائیں اور بعض مدفون قبر ہو کر
لے مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ کے مصداق ہوئے کیسے جلّا اٹھائے جائینگے اور جلّا اٹھایا جانا
بھی کیسا بلی قادرین علیٰ اَنْ تُسَوِّیَ بَنَانًا یہی وہ استبعاد تھا جس کو منکرین قیامت یہ کہہ کر
ظاہر کرتے تھے اِنَّ اَیُّهَا اَمْتَنَا وَکُنَّا اَبَادًا عِظَامًا اِنَّا لَبَعُوثُونَ اَوْ اَبَاؤُنَا اَلَا وَلَوْ نَحْنُ جِیسا استبعاد

لے لوگوں اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا اور مے پیچھے، اکی میں تم کو لوٹا کر لائینگے لے بلکہ ہم اس بات پر قادر ہیں کہ اکی پورے
راکے ہلے، جھکانے سے بٹھادیں۔ لے کیا واقعہ میں جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو کر رہ گئے، کیا ہم قیامت
میں دوبارہ اٹھا کھڑے کئے جائینگے؟

وایسا ہی جواب ملتا تھا اَفَعَيْنَا بِالْخَلْقِ الْاَوَّلِ بَلْ هُمْ فِي لَبْسٍ مِّنْ خَلْقٍ جَدِيدٍ جواب کی تشریح
 اس طرح پر ہے کہ آدمی شروع میں مٹی تھا مٹی سے نباتات کی جون میں آیا۔ نباتات سے حیوانات میں
 جغم لیا۔ نباتات اور حیوانات آدمی کی غذا ہوتے۔ غذا سے نطفہ بنا۔ نطفے سے بہت سے بدلتے
 کے بعد آدمی اَلْقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ
 ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ
 لَحْمًا ثُمَّ اَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا اٰخَرَ فَتَبَارَكَ اللهُ اَحْسَنُ الْخَالِقِينَ ثُمَّ اَنْتُمْ بَعْدَ ذٰلِكَ لَكٰتِلٰتٌ مِّنْ اَنْفُسِكُمْ
 يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَبْعَتُونَ دُ عَالَم کے ذرے ذرے میں خدا کی قدرت کی ایسے بہت کرشمے ہیں
 مگر ہم کو ان کرشموں کے دیکھنے کی عادت سی ہو گئی ہے اس وجہ سے ہم ان کا استبعاد نہیں کرتے۔ حشر
 بعد الموت بھی اسی طرح کا ایک کرشمہ ہے اور ہم کو اس کے استبعاد کرنے کا کوئی حق نہیں اور اسی کا نام ہر
 ایمان بالآخرۃ فرمودہ خدا کے انصاف سے اور تمام بنی آدم کے تعامل سے اس یقین کو قوت ہوتی ہے۔
 اور غفلت اور بے فکری سے کمزوری۔ قیامت کا انکار متفرع ہے اس پر کہ ہم نے رُوح کی حقیقت
 کو نہیں جانا، رُوح اور جسد کے تعلق کو نہیں پہچانا۔ خدا کی قدرت کی وسعت کا ٹھیک اندازہ نہیں کیا
 ایمان بالقدر۔ رامستہ تقدیر، تو یہ ایسا مشکل مسئلہ ہے کہ عوام تو عوام اکثر خواص بھی اس کو نہیں
 سمجھ سکتے۔ سارا اشکال خود آدمی کی خاص طرح کی بناوٹ کا ہے، آدمی نہ تو کفر پتھر کی طرح مجبور
 ہے، جہاں پڑا ہے پڑا ہے، کوئی اسکو جگہ سے ہلاتے تو ہلتے اور نہ اختیار مطلق ہے کہ جو چاہے
 سو کر گزرے۔ آدمی کی اس حالت کو پیش نظر رکھ کر تقدیر کے معنی سمجھنے ہیں۔ تقدیر کی نسبت

لے کیا ہم اول (بار) پیدا کرنے میں تھک گئے (کہ قیامت میں دوبارہ پیدا نہیں کر سکیں گے نہیں) بلکہ اصل بات یہ ہے کہ یہ
 لوگ (خلاف عادت) از سر نو پیدا کرنے کی طرف شک میں پڑے ہیں اور ہم نے انسان کو مٹی کے ست سے بنایا،
 پھر ہم نے اسکو حفاظت کی جگہ (یعنی حوررت کے رحم میں) نطفہ بنا کر رکھا، پھر ہم ہی نے نطفے کا لوتھڑا بنایا، پھر ہم ہی نے لوتھڑے
 کی بندھی ہوئی بوٹی بنائی، پھر ہم ہی نے بندھی ہوئی کی ہڈیاں بنائیں، پھر ہم ہی نے ہڈیوں پر گوشت مڑھا، پھر (آخر کار) ہم ہی نے
 اس کو رگ و یا بالکل (دوسری ہی مخلوق کی صورت میں) بنا کھڑا کیا۔ تو سبحان اللہ! خدا بڑا ہی بابرکت ہے جو (سب) بنانے والوں
 میں بہتر بنانے والا ہے۔ پھر (لوگو!) اس کے بعد تم (سب) کو مرنا ہے۔ پھر قیامت کے دن تم (سب) اٹھا کھڑے کئے جاؤ گے۔

لوگوں کا نام خیال تو یہ ہے کہ آدمی کو بُرا بھلا جو کچھ پیش آتا ہے اور جو کچھ پیش آنے والا ہے پہلے سے خدا نے اُسکے لئے ٹھہرا دیا ہے یہاں تک کہ اُسکا جنتی اور دوزخی ہونا بھی۔ دوسرے لفظوں میں اس کے یہ معنی ہیں کہ انسان جو کچھ بھی کرتا ہے اپنے اختیار سے نہیں کرتا، اور اسی لئے نیکی کی جزا کا مستحق اور بدی کی سزا کا مستوجب بھی نہیں۔ بے شک کٹ جنتی کے لئے بڑی گنجائش ہے، اور اس خیال کی تائید میں بہت سی باتیں پیش کی جاسکتی ہیں جن سے انسان کی مجبوری ظاہر ہوتی ہے۔ مگر یہ لوگ انسانی زندگی کے دوسرے پہلو کو بالکل نظر انداز کر دیتے ہیں، اور نہیں دیکھتے کہ انسان کچھ اختیار بھی رکھتا ہے۔ اور اسی اختیار کی بنا پر وہ دنیا میں اپنے افعال کا جواب دہ سمجھا جاتا ہے۔ دنیا میں یہ قاعدہ جاری ہے، تو آخرت میں کیوں نہ ہو؟ دنیا اور آخرت میں نقل اور اصل کی نسبت ہے، اور ایک کا دوسرے کے مطابق ہونا ضروری ہے۔ اچھا پھر تقدیر کو کیا سمجھنا چاہیے؟ تو لفظ تقدیر نہ کلا قدر سے جس کے معنی اندازے کے ہیں پس تقدیر کے معنی اندازہ ٹھہرانے کے ہوئے۔ جو معنی اِنَّا كُلُّ شَيْءٍ خَلَقْنَاهُ بِقَدَرٍ کے ہیں وہی معنی تقدیر کے ہیں اس کو ایک مثال سے آسانی سمجھو گے۔ ہم نے ایک درزی کو تھان دیا کہ اُس میں سے جتنے بن سکیں ہمارے کرتے بنا دو۔ تو درزی پہلے آگاہیچھا، کلیاں، چو بغلے، آستینیں، ہر ایک چیز کا اندازہ کر لیتا ہے تب قطع کرتا ہے۔ گفت کی رو سے اسی کا نام تقدیر۔ معمار تعمیر سے پہلے مکان کا نقشہ بناتا ہے۔ بڑھئی چوکی کے لئے لکڑی تراش کا اندازہ کرتا ہے۔ یہ سب تقدیر ہے۔ اسی طرح خدا نے جو چیز بھی پیدا کی ایک اندازے کے ساتھ پیدا کی۔ یہی اُس چیز کی تقدیر ہوئی۔ دوسری مخلوقات کے ساتھ ایک تقدیر انسان کی ہے کہ اُس کی آواںکھیں ہیں، ڈوکان، دو پاؤں، ایک ناک، وہ خاص ایک خاندان میں، خاص ملک میں، خاص زمانے میں پیدا ہوتا اور ایک خاص وقت تک ایک خاص حالت میں زندہ رہ کر آخر کو دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے۔ انسان پر جو حالتیں گزرتی ہیں اُن میں سے بہت سی باتیں ہیں جن میں انسان کے ارادے، انسان کی رائے، انسان کی تدبیر کو کچھ دخل ہے ہم نے تمام چیزوں کو ایک اندازے کے ساتھ پیدا کیا ہے۔

نہیں! ایسی ہی باتوں میں اس معنی کے تقدیر کا قائل ہونا پڑتا ہے جو لوگوں نے سمجھ رکھے ہیں، بندگی
و بے چارگی۔ فطرت اللہ میں نکتہ جبینی کرنا فساد عقل کی دلیل ہے۔ مثلاً یہ کہ آدمی کو ہر ندوں کی طرح
برواز کی قدرت کیوں نہیں دی؟ یا جیسا کہ تیز خوردین میں دیکھا جاتا ہے کہ مکھی کے چھوٹے سے جھٹے
میں ہزاروں آنکھیں ہیں، آدمی کس لئے اس نعمت سے محروم رکھا گیا؟ پس اس صورت میں تقدیر پر
ایمان لانے کے یہ معنی ہیں کہ مخلوقات عالم کو خدا نے جیسا چاہا بنایا، اور بہت فرست بنایا۔
لَا اَعْطٰی کُلَّ شَیْءٍ خَلْقَهُ ثَمًّا هَدٰی۔ لیکن اس میں تو کچھ جھگڑا نہیں۔ جھگڑے کی بات تو یہ ہے
کہ انسان اپنی ذات سے کچھ بھی نہیں۔ جو کچھ کرتا ہے خدا کرتا ہے۔ یہی وہ عقیدہ ہے جس میں پانی مٹا ہے۔
اسی عقیدہ نے مسلمانوں کی دنیا کو تباہ اور برباد کیا۔ ایک وقت تھا کہ مسلمان روئے زمین پر گوس
لَمِنَ الْمَلَائِكَةِ الْیَوْمَ۔ بجاتے تھے۔ اور تہذیب، اور ثنائتگی، اور فضائل میں کوئی قوم ان کو لگا نہیں
کھاتی تھی یا اب یہ وقت ہے کہ دوسروں کے غلام ہیں۔ اور غلام بھی ہیں تو نکتہ نکھٹو آجکمہ لَا یَقْدِرُ عَلٰی
شَیْءٍ وَهُوَ کُلٌّ عَلٰی مَوْلٰہُ اَیْمًا یَّوْجِہُہُ لَا یَاْتِ بِخَیْرِ۔ برائے نام معدوم ہے چند سلطنتیں بھی ہیں،
تو اگر ”ماند شے ماند، شے دیگر نے ماند“ یہ سب اسلئے کہ مسلمان تقدیر پر بھروسہ کر کے حسب اقتضا وقت
اپنے تئیں سنبھالنے کی کوشش نہیں کرتے۔ اور عقیدہ تقدیر نے ان کو مایوس اور اپاہج اور رازکار رفتہ
کر دیا ہے۔ اگلے مسلمان جو معراج الکمال ترقی پر پہنچ گئے تھے، وہ بھی تقدیر کے قائل تھے، مگر کوشش
کرتے تھے اور سمجھتے تھے کہ کامیابی انکی تقدیر میں ہے اور تقدیر ہی ان سے کوشش کرا رہی ہے۔ ان پر
بھی احیاناً اگر ان کی سعی ناشکور ہوتی تھی، تو ناشکور ہی سعی محرک ہوتی تھی مزید کی بغرض وہ کسی حالت
میں ہمت نہیں ہارتے تھے۔ اِنْ یَسْسَکُمُ قَرْصٌ فَقَدْ مَسَّ الْقَوْمَ قَرْصٌ مِّثْلُہٗ وَتِلْكَ الْاَیَامُ

۱۔ ہر مخلوق کو اس کی (خاص طرح کی) بناوٹ عطا فرمائی۔ پھر اس کو (ان اغراض خاص کے پورا کرنے کی) راہ دکھائی ۲۔ گونگا اور گونگا
ہونے کے علاوہ پرایا غلام، کہ خود کچھ نہیں کر سکتا اور گونگے ہونے کی وجہ سے وہ اپنے آقا کا بار خاطر بھی ہے کہ جہاں کہیں اسکو
بھیجے اس سے کچھ بھی ٹھیک نہیں بناتا۔ ۳۔ اگر تم کو اس لڑائی میں شکست کی کھرنیج لگی تو بے مل مت ہو، کیونکہ جنگ بدر میں
طرف ثانی کو بھی اس طرح کی کھرنیج لگ چکی ہے۔ اور یہ اتفاقات وقت ہیں جو ہمارے حکم سے نوبت برنوبت (سب) لوگوں کو پیش آتے رہتے ہیں۔

سَدَّ اُولَہَا بَیْنَ النَّاسِ اب کے مسلمان پہلے ہی سے آس توڑ بیٹھے، اور بے ماتھ پاؤں ہلانے سمجھے ہوئے ہیں کہ خدا ہی اُن کی بہتری نہیں چاہتا۔

مزن قال بد کا ور حال بد ○ مبادا کسے کو زند قال بد

ہم نے مدتوں اس کو سوچا کہ مسلمانوں نے تقدیر کا محل غلط کہاں سے لیا، تو یہ بات سمجھ میں آئی کہ قرآن میں ایسی بھی بہت آیتیں ہیں جن سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہدایت اور ضلالت دونوں خدا کی طرف سے آدمی کے اختیار کی بات نہیں۔ جیسے اِنَّكَ لَا تَهْدِي مَنْ اَحْبَبْتَ وَلَكِنَّ اللّٰهَ يَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اور يُضِلُّ مَنْ يَّشَاءُ وَيَهْدِي مَنْ يَّشَاءُ اور فَمَنْ يَّهْدِي مَنْ اَضِلُّ اللّٰهُ اور خَتَمَ اللّٰهُ عَلَىٰ قُلُوْبِهِمْ وَعَلَىٰ سَمْعِهِمْ وَعَلَىٰ اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ اور اُولَٰئِكَ الَّذِيْنَ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فَاَعَمَّہُمْ وَاَعَمَّىٰ اَبْصَارَهُمْ اسی طرح ایسی بھی آیتیں ہیں جن سے آدمی کا با اختیار ہونا پایا جاتا ہے۔ جیسے اِنْ تَكْفُرُوْا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ جَمِیْعًا اِنَّ اللّٰهَ لَغَنِيٌّ حَمِيْدٌ اور وَاَنْفُسُ وَاَمْسُوْهَا قَالَتْ هٰہَا فُجُوْرٌ هٰہَا وَتَقُوْهَا اور اِنَّا هٰدٍ يُّنَاہُ السَّبِيْلُ اِمَّا شَاكِرًا وَاِمَّا كَفُوْرًا اور فَمَنْ يَّشَاءُ فَلْيُكْفُرْ وَمَنْ يَّشَاءُ فَلْيُتَّقِ اللّٰهَ اور بَلِ الْاِنْسَانُ عَلٰی نَفْسٍ بَصِيْرَةٌ وَاَلَا اَلْقٰی مَعٰذِيْرًا دونوں قسم کی آیتوں کے ملانے سے انسان کی اصلی حالت ظاہر ہوتی ہے، جس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان فاعل یا اختیار ہے، مجبوری ہے تو یہ ہے کہ نہ وہ اپنے ارادے سے پیدا ہوا اور نہ اس نے اختیارات کی جیسے کچھ بھی ہیں

لے رہے پیغمبر، اپنی خواہش کے مطابق تم جس کو چاہو ہدایت نہیں دے سکتے، بلکہ اللہ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ لے جس کو چاہتا گمراہ کرتا، اور جس کو چاہتا ہدایت دیتا ہے لے تو جس کو خدا گمراہ کرے اُس کو کون راہِ راست پر لاسکتا ہے؟ لے اُن کے دلوں اور اُن کے کانوں پر اللہ نے مہر لگا دی ہے، اور اُن کی آنکھوں پر پردہ پڑا ہے لے یہی لوگ ہیں جن پر خدا نے لعنت کی اور اُن کو رچی بات کے سننے سے بہرا اور راہِ راست کے دیکھنے سے اُن کی آنکھوں کو اندھا کر دیا ہے لے اگر تم اور جتنے لوگ روئے زمین پر ہیں، وہ سب کچھ سب مل کر بھی خدا کی ناشکری کرو، تو خدا کو ذرا بھی پروا نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز (اور ہر حال میں) مبرا وار (حمد ثنا) ہے لے اور انسان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اُس کو (ایسا) درست بنایا، پھر اُس کی بدکاری اور پرہیزگاری (دونوں باتیں) اُس کو سمجھا دیں لے (پھر ہم نے) اُس کو (دین کا راستہ) بھی دکھایا، پھر اب دو قسم کے آدمی ہیں (یا تو شکر گزار ہیں یعنی مسلمان) یا ناشکر (یعنی کافر) لے پس جو چاہے مانے اور جو چاہے نہ مانے لے بلکہ خود انسان اپنے مقابلے میں حجت ہی، گو وہ اپنے تئیں بے قصور ثابت کرنے کیلئے کہتے ہی یہاں پہنچ لیا کرے۔

درخواست کی۔ دوسرے یہ کہ آدمی ارادے کا اختیار رکھتا ہے۔ ارادے کا نافذ کرنا اُسکے بس کی بات نہیں، نتیجہ جو وہ چاہتا ہے ہو بھی اور نہ بھی ہو۔ مثلاً آدمی نے چوری کی نیت سے ایک گھر کو تباہی آلات مرقہ لے کر چلا، وہاں جا کر دیکھا کہ لوگ جاگ رہے ہیں، ناکام واپس آیا۔ حاکم ظاہر اُسکو مبرا نہیں دے سکتا کیونکہ چوری نہیں ہوئی۔ مگر وہ چوری کا ارادہ کرنے سے عند اللہ چور ٹھہرا۔ یہ ہیں معنی اِنْ تَبَدَّلْ مَا فِي الْفُكُكُمُ اَوْ تَخَفُوهُ يُحَاسِبُكُمْ بِهِ اللّٰهُ فَيَغْفِرُ لِمَن يَشَاءُ وَيُعَذِّبُ مَن يَشَاءُ کے۔ ایک شکل خدا کے عالم الغیب ہونے کی ہے کہ وہ اس سے پہلے کہ آدمی عرصہ ہستی میں آئے، ایک ایک فرد بشر کے جزو کل حالات سے واقف ہے کہ فلاں آدمی فلاں جگہ فلاں خاندان میں فلاں وقت پیدا ہوگا، اتنے دن جئے گا اور اُسکو یہ واقعات پیش آئیں گے، اور آخر کار قانون الہی یعنی قرآن کی رو سے جلتی ہوگا، یا دوزخی۔ یہ تو ظاہر ہے کہ خدا کا علم غلط نہیں ہو سکتا، ضرور ہے کہ ایک ایک بات خدا کے علم کے مطابق واقع ہو۔ اس سے بھی لوگ انسان کی مجبوری استنباط کرتے ہیں۔ ایک جے تن ہندو نے ایک دوہا کہا ہے کہ

نیاؤ نہ لیں کیں ٹھکرائی ○ بن کینے لکھ لیں بُرائی

لیکن یہ استنباط غلط ہے۔ ایک طبیب حاذق بھی ایک مریض کی نسبت جانتا ہے کہ وہ بد پرہیز ہے، ضرور بد پرہیزی کرے گا اور مرے گا۔ اور وہ بد پرہیزی کرتا اور مریض بھی ہے لیکن طبیب نے اس کو بد پرہیزی کرنے اور مرنے کا حکم نہیں دیا۔ غرض تقدیر کی بحث، بڑی دقیق، اور اسی وجہ سے شائع نے اس میں گریہ کرنے کی مناجاہ بھی فرمائی ہے۔ ہم نے قرآن پاک کا ترجمہ کرتے وقت تین مقام پر تین فائدے بھی لکھے ہیں، ان تینوں کو ابجگہ نقل کئے دیتے ہیں، شاید فہم مطلب میں ان سے کچھ مدد ملے۔ پہلا فائدہ:۔ پارۃ ملک المرسل کے آغاز کی آیت وَكَوْشَاءُ اللّٰهُ مَا اقْتُلُوْا وَلَکِنَّ اللّٰهَ یَفْعَلُ مَا یُرِیدُ کے ذیل میں لکھا ہے ”مطلب ہے کہ خدا چاہتا تو تمام بنی آدم کی طبائع ایک ہی طرح کی ہوتیں تو ان میں اختلاف بھی نہ ہوتا۔ لیکن اس نے حق و باطل، دو چیزیں بنائیں۔ آدمی کو حق و باطل کی تمیز دی، اور

تمیز کے علاوہ اختیار، کہ حق کا رستہ اختیار کرے یا باطل کا۔ آدمی کا با اختیار پیدا کرنا خدا کا فعل ہے۔ اور حق و باطل کی تمیز کرنا، اور ایک کو لینا اور دوسرے کو چھوڑنا آدمی کا۔

دوسرا فائدہ:۔ پارہ والمحصنت کے آیہ مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنَ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنَ نَفْسِكَ کے متعلق لکھا ہے اور وہ یہ ہے۔ اس سے پہلی آیت میں فرمایا کہ رَفَعَ هُوَ بِالنَّفْسِ سَبَابَهُ کی طرف سے ہے۔ اور یہاں فرماتے ہیں کہ فائدہ اللہ کی طرف سے، اور نقصان بندے کی طرف سے، ظاہر ان دونوں باتوں میں مخالفت سے معلوم ہوتی ہے، اور کلام الہی میں ہونہیں سکتا کہ ایک سانس میں کچھ اور دوسرے سانس میں کچھ چنانچہ تھوڑی دُور آگے چل کر فرماتے ہیں وَكَوْكَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا سو جو لوگ انسان کو فاعل مَعْنًا نہیں مانتے، اور کہتے ہیں کہ آدمی بُرا یا بھلا جو کچھ بھی کرتا ہے خدا کے کرانے سے کرتا ہے۔ یہ لوگ ان دو مخالفت باتوں میں اس طرح وجہ توفیق پیدا کرتے ہیں جیسے حافظ شیراز کہہ گئے ہیں کہ گناہ اگرچہ نہ بُود اختیار ما حافظ ○ تو در طریق ادب کوش، وگو، گناہ منی است

یعنی نفع ہو یا نقصان، ہے تو سب کچھ خدا کی طرف سے مگر ادب کا تقاضا یہ ہے کہ بندہ نقصان اور گناہ کو اپنی طرف منسوب کرے، اور باوجود بے اختیاری کے قصور کا اعتراف ہو۔ لیکن یہ بات ہمارے دل کو لگتی نہیں۔ ہم تو آدمی کو فاعل مختار اور نیک و بد کا ذمہ دار مانتے، اور اس قاعدے کو دُنیا اور دین دونوں کے انتظام کا مدار سمجھتے ہیں۔ ان دو مخالفت باتوں میں واقعی وجہ توفیق پوچھو تو یہ ہے کہ خدا نے دُنیا کے انتظام کا ایک قاعدہ بھیجا دیا ہے۔ ہر چیز اور ہر واقعے کا ایک سبب ہوتا ہے، اور ہر سبب کا ایک نتیجہ۔ اور اسی سے یہ جہان علم اسباب کہلاتا ہے۔ مثلاً حکم ظاہر نے ایک قانون بنا دیا اور اس میں چوری کی سزا تجویز کر دی، اتنے برس قید۔ زید نے چوری کی، اور جیلخانے بھیجا گیا۔ کہنے میں تو یوں آتا ہے کہ حاکم نے قید کیا، مگر حقیقت میں زید نے آپ اپنے کو قید کرایا۔ نہ چوری کرتا، نہ جیلخانے جاتا۔ پس حاکم کو زید کا قید کرنا، اور زید کا خود اپنے تئیں قید کرنا، اپنی اپنی جگہ دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔“

تیسرا فائدہ :- سورۃ النعام کے رکوع ۱۴ اقل فللہ الحجۃ البالغۃ فلو شاء لکھذاکم اجمعین کے ذیل میں لکھا ہے ”کفار مکہ جب دلیل سے عاجز آتے تو مشیت الہی کی سحت نکال کھڑی کرتے۔ لیکن وہ مرضی اور مشیت میں فرق نہیں کرتے تھے۔ خدا نے اس آیت میں مرضی اور مشیت کا فرق نہایت عمدہ طور دکھایا ہے کہ جو خدا کی مرضی تھی وہ پیغمبروں کے فریضے سے ظاہر کر دی گئی۔ اور لوگوں کو اختیار دیا گیا کہ نیک راہ اختیار کریں یا بُری راہ چلیں۔ بُروں نے پیغمبروں کو جھٹلایا اور دیدہ و دانستہ بُری راہ اختیار کی، تو وہ طرّا بھڑے اور خدا کی محبت اُن پر تمام ہوئی مشیت الہی سے اور اس سے کچھ تعلق نہیں مشیت الہی بالکل دوسری چیز ہے۔ اس میں شک نہیں کہ خدا چاہتا تو سب راہِ راست پر چلتے۔ مگر اُس نے چاہا کہ لوگ اپنے ارادے سے راہِ راست اختیار کریں، تو لوگوں کے افعال سے مشیت الہی متعلق نہیں ہے۔ بلکہ اُن کی اپنی مشیت متعلق ہے۔ یعنی مشیت الہی تھی کہ لوگ اپنی مشیت سے بُرا یا بھلا کریں۔“

اب ان سب باتوں کے اخیر میں ہم ناظرین کو ایک نہایت ضروری بات کی طرف متوجہ کرنا چاہتے ہیں وہ یہ کہ ایمان اور اسلام دو لفظ ہیں۔ بولنے میں مراد و یکدگر بولے جاتے ہیں۔ یعنی ایک ہی معنی میں ان کا استعمال ہوتا ہے۔ مگر جو فرق ایمان اور اسلام میں ہے وہ اس آیت سے ظاہر ہوتا ہے۔

قَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ تَوَدُّونَ أَلَّا تَسْلَمُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ تَعْرَبُ

کے دیہاتی کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے (اے پیغمبر! ان سے) کہہ دو کہ تم ایمان نہیں لائے۔ (ہاں) یوں کہو کہ ہم مسلمان ہو گئے۔ اور ایمان کا تو ہمنواز تمہارے دلوں میں گزرتا ہی نہیں ہوا۔“

اسلام اعمالِ ظاہر سے تعلق رکھتا ہے، اور ایمان دل سے۔ پس جو شخص ظاہر میں مسلمانوں کے سے کام کرتا ہے۔ مثلاً ہمارے قبلے کی طرف نماز پڑھتا ہے، ہمارا ذبیحہ کھاتا ہے یعنی اس کا ظاہر مسلمان ہے، چاہیے کہ ہم اُس کو مسلمان سمجھیں۔ یہی مضمون شیخ سعدی علیہ الرحمۃ نے نہایت عمدگی سے اس قطعہ میں

ادا کیا ہے قطعہ ہر کہ را جامہ پارسا بینی ○ پارسا دان و نیک مردانگار

دُرّ مذانی کہ در نہالِش چہیت ○ محسب درون خانہ چہ کار

اور اسی مضمون کی توضیح ہماری اس تحریر سے بھی ہو سکتی ہے جو ہم نے آیۃ قَالَتِ الْأَعْرَابُ الْهَکَ
 قَاتِدَے میں کی ہے (چنانچہ وہاں لکھا ہے کہ "ایمان دل سے علائقہ رکھتا ہے۔ اور خدا کے سوا دوسروں
 کو اس کی خیر نہیں ہو سکتی۔ اور اسلام افعال ظاہر سے تعلق رکھتا ہے۔ ایک شخص مسلمانوں کی سعی وضع
 رکھتا اور مسلمانوں کے ساتھ کھاتا پیتا اور اپنے تئیں مسلمان کہتا ہو، شرع جو ظاہر پر حکم کرتی ہے، اسکی
 رو سے وہ مسلمان سمجھا جائے گا۔ مگر ممکن ہے کہ اُسکے دل میں ایمان نہ ہو۔ اس آیت میں اسلام اور
 ایمان کا فرق جتنا مقصود ہے سخت افسوس ہے کہ آج کل کے مسلمانوں میں یہ فساد کثرت سے شائع ہو گیا
 ہے کہ بات بات میں مسلمانوں کو کافر بنا دیتے ہیں، حالانکہ شریعت کی رو سے کسی کو حق نہیں کہ
 مسلمان بھائی کو گروہ اسلام سے خارج کرے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ساری عمر مسلمانوں کے
 گروہ کے بڑھانے کی تدبیر میں لگے رہے اور وہ مسلمانوں کے گروہ میں داخل کرنے کے لئے جیلے
 ڈھونڈتے تھے۔ اور فرمایا کرتے اَبَا هِیْ بِکُمْ اَلْاُمَمَ کہ تمام پیغمبروں میں میں ایسا پیغمبر ہوں جس کی
 اُمت آخرت میں سب اُمتوں سے زیادہ ہوگی۔ اس کے برخلاف اب مسلمانوں کو گروہ مسلمانوں
 سے خارج کرنے کے لئے جیلے ڈھونڈے جاتے ہیں۔ ہمیں تفاوتِ راہ از کجاست تا کجما
 خدا کے نزدیک مسلم سے مومن کا درجہ بڑا ہے، کیونکہ اعمال ظاہر کبھی دکھاوے کے لئے بھی ہوتے ہیں
 اور ہمارے ان وقتوں میں بہت سے لوگ ایسے ملیں گے جو جیتھے اور برادری کے خوف سے مسلمانوں کا
 ظاہر رکھتے ہیں مگر جس کو ایمان کہتے ہیں، وہ اُن کے دل میں نہیں۔ ان کے برخلاف کچھ لوگ ظاہر
 خراب، باطن آباد بھی پائے جاتے ہیں لیکن چونکہ شریعت ظاہر پر حکم کرتی ہے، اہم تو لوگوں کے ظاہر
 حال ہی پر فیصلہ کر سکتے ہیں اور باطن کی خبر خدا کو ہے جس طرح ایمان اور اسلام دو چیزیں ہیں اسی طرح
 کفر بھی دو طرح کا ہے۔ کفر ظاہر اور کفر باطن۔ غرض کسی کے ظاہر کو شعاہ اسلام کے خلاف دیکھ کر
 اُس کو کافر سمجھنا یا کافر کہہ دینا بڑی خطرناک بات ہے۔ یہ لفظ باطن اور ظاہر کے تعلق سے لیا گیا ہے۔

توحید

وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا
هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ ○ (البقرة ع ۱۹ پارہ ۱)
شَهِدَ اللَّهُ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ
الْمَلِكُ الْقَائِمُ الْقَائِمُ
بِالْقِسْطِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْعَزِيزُ
الْحَكِيمُ ○ (آل عمران ع ۲ پ ۳)
إِنِّي أَنَا اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا
فَاعْبُدْنِي ○ (طہ ع ۱ پارہ ۱۶)

اور (لوگو!) تمہارا معبود تو وہی (خدا) ہے واحد
ہے۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ بڑا رحم
کرنے والا مہربان ہے۔
خود اللہ اس بات کی گواہی دیتا ہے کہ اُس کے
سوا کوئی معبود نہیں۔ اور فرشتے اور علم والے
بھی (گواہی دیتے ہیں)۔ اور نیز یہ کہ اللہ عدل و
انصاف کے ساتھ رکازِ عالم کو (سنبھالے ہوئے
رہے)۔ اُس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ زبردست
راور حکمت والا ہے و
ہمارے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو ہماری ہی
عبادت کیا کرو۔

فل معلوم ہے کہ کارخانہ عالم کو خدائے اب خاک و باد و آتش، چار عناصر مختلف الطباع سے بنایا ہے، اور ایک وقت خاص تک عناصر میں
اختلاط و التیام رہتا ہے، اور جو نسبت عناصر میں رکھی گئی ہے ایک وقت خاص تک اسی کی دہائی نہیں ہونے پاتی، ورنہ وہ مخلوق جو عناصر سے مرکب ہے
اپنی حالت پر قائم نہ رہے مثلاً مخلوقات میں سے ہم ایک انسان کو لیتے ہیں جس کی نسبت سعدی نے اس مضمون کو عمدہ طو پر ادا کیا ہے۔
قطر چار طبع مخالف و سرکش ○ چند روزے بوند باہم خوش
چوں یکے زین چہار شد غالب ○ جان شیریں براید از قلوب

تو عناصر میں عدل و انصاف کا یہ پیرایہ ہے کہ اُن کی باہمی نسبت کو ایک وقت خاص تک بدلنے دیا جاتے۔ چنانچہ یہ حالت عالم کے
درے درے میں دیکھی جاتی ہے اور بقائے عالم اسی نسبت کے باقی رہنے پر موقوف ہے۔ یا اس مضمون کو ہم انسانوں کی دوسری حالت پر
منطبق کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ ان میں باہم عداوتیں ہیں، جھگڑے ہیں، زور و ظلم ہے، فساد ہے۔ اور اگر خدا قوام کو زیر و زبر نہ کرتا ہے
تو یہ سب آپس میں کٹ مٹیں دوسری جگہ فرمایا ہے۔ وَكَوَلَّا دَفَعُ اللَّهُ النَّاسَ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لِّفَسَادِ الْأَرْضِ وَلَكِنَّ
اللَّهَ ذُو فَضْلٍ عَلَى الْعَالَمِينَ ○ اور اگر اللہ بعض لوگوں کے ذریعے سے بعض کو (کڑی حکومت پر سے) نہ ہٹاتا رہے، تو ملک و کا
انتظام) صدمہ برپا ہو جاتے۔ لیکن اللہ دنیا کے لوگوں پر بڑا مہربان ہے۔ اور بقایاے عالم کی تدبیر میں سوا ایک بڑی تدبیر دین ہے۔ اگرچہ
ظاہر میں حکام دنیا انتظام کرتے ہیں مگر انتظام عالم میں بڑا دخل دین کو ہے۔ دین لوگوں کے ارادوں اور نیتوں پر اثر ڈالتا ہے جو حکام کی دوسری
بالکل خارج ہے، یعنی قانون دنیا تو گویا مرض کے پیدا ہونے کے پیچھے سے مرض کے پیدا ہونے کو روکتا ہے۔
عہ اس عنوان کی تفصیل جامع نہیں طوالت کے خوف سے بہت سی آیتیں چھوڑ دی گئی ہیں مجملہ آیتیں چند آیتیں یہ ہیں ۱۔ إِنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ
الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْخَاطِرُ ○ ۲۔ وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ (الانبیاء ع)
۳۔ قُلْ إِنَّمَا يُوحِي إِلَيْنَا إِلَهُ وَاحِدٌ (الانبیاء ع) ۴۔ إِنَّا إِلَهُكُمُ لَوَاحِدٌ (صافات ع ۱۶) ۵۔ هُوَ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَیُّ الْقَیُّوْمُ (سجده ع ۲۸) ۸۔ قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ (فصل)

وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا

(نساء ع ۶ پارہ ۵)

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ
مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ ۖ وَمَنْ
يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَامًا ۖ يَعْبُدُ
إِنْ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ إِلَّا إِنشَاءً ۚ وَ
إِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَرِيدًا ۚ
لَعَنَهُ اللَّهُ وَقَالَ لَا تَخِذْنِ مِنْ عِبَادِكِ
لَصِيِبًا مَفْرُوضًا ۚ وَلَا ضِلَّ لَهُمْ وَلَا
مَنِيَّتَهُمْ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلَيَبْتَكَنَ أَذَانُ
الْأَنْعَامِ وَلَا مَرَنَّهُمْ فَلَيَغْفِرَنَّ خَلْقَ اللَّهِ
وَمَنْ يَتَّخِذِ الشَّيْطَانَ وَلِيًّا مِنْ دُونِ اللَّهِ
فَقَدْ خَسِرَ خُسْرًا مُبِينًا ۚ يَعِدُهُمْ
وَيُمْنِيهِمْ لَوْ مَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا
غُرُورًا ۚ أُولَٰئِكَ مَا لَهُمْ جَهَنَّمُ
وَلَا يَجِدُونَ عَنْهَا مَحِيضًا ۚ

النساء ع ۱۸ پارہ

اور اللہ کی عبادت کرو، اور اس کے ساتھ کسی
چیز کو شریک مت ٹھہراؤ۔

اللہ یہ گناہ تو معاف کرتا نہیں کہ اسکے ساتھ کسی کو
شریک گردانا جائے۔ اور اس سے کم جس کو چاہے
معاف کرے۔ اور جس نے اللہ کے ساتھ شریک گردانا
وہ راہِ راست سے بڑی (دور بھٹک گیا۔ مثلاً شرک)
خدا کے سوا تو بس عورتوں ہی کو پکارتے ہیں یعنی بس
اُس شیطان سرکش رکے کہے ہیں اُکراُن (کو پکارتے
ہیں جن کو روزِ نازل میں خدا نے بھٹکا دیا فل اور وہ
کہنے کہ میں تو تیرے بندوں سے (تندر و نیاز کا) ایک تین
حصہ منور رہی) لیا کروں گا، اور ان کو ضرور ہی بھٹکا
اور ان کو اُمیدیں بھی) ضرور دلاؤں گا، اور ان کو بھجاؤں
تو وہ میری ہدایت کے مطابق بتوں کی نیاز کے) جانوروں
کے کان بھی) ضرور چیرا کریں گے، اور ان کو بھجاؤں گا
تو وہ میری ہدایت کے مطابق) خدا کی بنائی ہوئی صورتوں
کو بھی) ضرور بدلا کرینگے۔ اور جو شخص خدا کے سوا شیطان
کو دوست بنائے (اور اُس کی پیروی کرے) تو وہ
مترج گماتے میں آگیا فل (شیطان) اُن کو وعدے
دیتا اور اُن کو اُمیدیں دلاتا ہے۔ اور شیطان اُن سے جو
کچھ بھی) وعدہ کرتا ہے نرا دھوکا ہی دھوکا ہے۔ یہ ہیں
جن کا آخری ٹھکانا دوزخ ہے اور وہاں سے
کہیں بھاگنے نہ پائیں گے۔

دنیا کے اس عظیم الشان کارخانہ کا ذرہ ذرہ، سمندروں کا قطرہ قطرہ، درختوں کا پتہ پتا خدا کی ہستی کا

فل عورتوں سے مراد ہیں بت۔ جس طرح ہمارے ملک کے ہندو دیویوں کو مانتے ہیں، اسی طرح عرب کے لوگ لات وغری وغری کو دیوی
اور فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھ کر اُن کی پرستش کرتے تھے۔ یہ کیسے حق کی بات ہے کہ عورتوں کو جو مردوں سے بھی گئی گزری ہیں
خدا مانا جائے فل ہر منت کی پوٹی رکھنا، گودما اور اُس قسم کی اور باتیں تغیرِ خلق میں داخل ہیں۔

گواہ ہے وَرَأَى مَن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ ۝ وَلَكِنْ لَا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ اِس لئے کوئی چیز
 بڑی ہو یا چھوٹی، زمیں میں ہو یا آسمان میں، خشکی میں ہو یا تری میں، جاندار ہو یا بے جان، اس خوبی اور
 حمد کی کے ساتھ کہ اس سے بہتر ہونا ممکن نہیں، آپسے آپ نہیں بن گئی۔ ضرور کسی کے بنائے سے بنی ہے
 ہم نے اُس بنائیوالے کی جستجو کی اور زمین سے لے کر آسمان تک سچان مارا تو کسی کو اس لائق نہ پایا۔ جسکو دیکھا عا جہر،
 جسکو ٹوٹا در ماندہ۔ رُئے زمین پر ہم ہی سب میں پیش پیش تھے کہ عقل رکھتے تھے، سوایا ز قدر خود بشناس "سُجَّ اِنْبَارًا
 لے کر رہ گئے۔ تاچار آسمان پر نظر دوڑانی چاہی تو ابراہیم علیہ السلام کا قصہ یاد کر کے خاموش بیٹھ گئے، اور سمجھے کہ جسکی جستجو
 وہ چشم سر سے دیکھنے کی چیز نہیں۔ بنی اسرائیل نے شوخ چٹمی کی تو فَاخَذَ تِلْكَ الصَّاعِقَةُ کی سزا پاتی موسیٰ علیہ السلام
 غلبہ شوق میں آکر حوصلہ کیا تو خَذَهُ وَنَسِيَ صَعِقًا سے شرمندگی اُٹھائی یعنی خدا ہمارے حواسِ ظاہر کی گرفت بالآخر ہے
 اور یہ ہمارے حواس کا قصور ہوسہ گرنہ بیند بروز شپہ چشم ۝ چشمہ آفتاب را چہ گناہ
 ہاں چشم دل سے دیکھا جائے تو دنیا آئینہ خانہ ہے، اور درو دیوار خدا کے نور سے پڑے جگمگا رہے ہیں
 قطعہ دوست نزدیک تراز من بہت ۝ دین عجب تر کہ من از دے دورم
 چہ کنم با کہ تو اں گفت کہ او ۝ در کمن از من و من مہجورم

ہمارا خیال تو یہ ہے کہ آدمی کو شروع ہی سے خدا کے بارے میں یہ غلطی واقع ہوئی ہے اور اب تک بھی اکثر خدا کے بندے اسی غلطی میں مبتلا ہیں کہ انہوں نے خدا کو اپنے حواس ظاہر کے ذریعے سے معلوم کرنا چاہا اور جب ان کو اس ارادے میں کامیابی نہ ہوئی تو منجنا خدا فرض کیا۔

اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ اور اُس کو اپنے اوہام باطلہ کا تختہ مشق بنایا یعنی ذلیل سے ذلیل اور

بقیہ از صفحہ گزشتہ - کہ پڑا جگمگا رہا ہے تو لگے کہنے یہی میرا پروردگار ہے، پھر جب (وہ بھی) غروب ہو گیا تو بولے اگر مجھ کو میرا پروردگار راہ راست نہیں دکھائے گا تو بیشک میں رہی (گمراہ لوگوں میں ہو جاؤں گا۔ پھر جب سورج کو دیکھا کہ پڑا جگمگا رہا ہے تو لگے کہنے یہی میرا پروردگار ہے کہ یہ (سب سے بڑا بھی) ہے۔ پھر جب (وہ بھی) غروب ہو گیا تو اپنی قوم سے منی طلب ہو کر بولے کہ بھائیو! جن چیزوں کو تم شریک (خدا) مانتے ہو، میں تو ان سے بے تعلق (مخلص) ہوں۔ میں نے تو ایک ہی کا ہو کر اپنا رخ اُسی (ذات پاک) کی طرف کر لیا ہے۔ جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا، اور میں مشرکوں سے نہیں ہوں وں

از صفحہ گزشتہ بنی اسرائیل کی اس شورش چشمی اور شرارت کا قصہ قرآن مجید کی متعدد آیتوں میں مختلف پیرایوں کے ساتھ مذکور ہوا ہے۔

ازال جملہ سورہ بقرہ کی ایک یہ آیت ہے وَإِذْ قُلْتُمْ دِیْمُوسٰی کُنْ تُوْمِنُ لَکَ حَتّٰی نَرٰی اللّٰہَ سَجْدَہٗ فَاَخَذْنَاکُمْ الصّٰیْقَۃَ وَاَنْتُمْ تَنْظُرُوْنَ ثُمَّ بَعَثْنَاکُمْ تُوْمِنُ اَبْعَدِ مَوْتِکُمْ لَعَلَّکُمْ تَشْکُرُوْنَ ۝ یعنی اور (وہ وقت یاد کرو) جب تم نے (یعنی تمہارے بڑوں نے) موسیٰ سے کہا تھا کہ اے موسیٰ، جب تک ہم خدا کو ظاہر میں نہ دیکھ لیں ہم تو کسی طرح تمہارا یقین کرنے والے ہیں نہیں (کہ خدا ہی تم سے کلام کر رہا ہے)۔ اس پر تم کو بجلی نے آدھو چا اور تم دیکھا کئے۔ پھر تمہارے مرنے پر ہم نے تم کو جلا اٹھایا کہ شاید تم شکر کرو۔ ازال جملہ سورہ اعراف کی ایک یہ آیت ہے وَ اِخْتَارَ مُوْسٰی قَوْمًا مِّنْ سَبْعِیْنَ رَجُلًا لِّیْقُلْنَا قُلُوبًا اَخَذَتْہُمُ الرَّجْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ اَهْلَکْتَهُمْ مِّنْ قَبْلِ وَاٰتَانِیْ اَنْہٰ لَکُنَّا بِمَا فَعَلْنَا الْمُسْفٰہِیْنَ وَاَنْتَ عَلٰمُ الْغُیُوْبِ ۝ یعنی اور موسیٰ نے ہمارے وعدے (پر عمل لانے) کے لئے اپنی قوم سے ستر آدمی منتخب کئے۔ پھر جب ان کو زلزلے نے آیا تو موسیٰ نے (عرصہ کیا کہ اے میرے پروردگار اگر تو چاہتا تو مجھ سمیت ان لوگوں کو پہلے ہی سے ہلاک کر دیتا۔ ہم میں سے جو لوگ احمق ہیں وہ ایک حرکت کر بیٹھے، کہ اس کی پاداش میں تو ہم کو ہلاک کئے دیتا ہے؛ یہ سب تیرے کرشمے ہیں۔ ان (کرشموں) سے جس کو تو چاہے گمراہ کرے اور جس کو چاہے ہدایت دے۔ تو ہی ہمارا کارساز ہے تو ہمارے قصور معاف کر اور ہم پر رحم فرما۔ اور تو تمام بخشنے والوں سے بہتر بخشنے والا) ہے ۝

بقیہ صفحہ آئندہ پر

۱۔ ابراہیم علیہ السلام کا ستاروں اور چاند اور سورج کو غروب ہوتے دیکھ کر یہ کہنا کہ ان کا غروب ہونا شانِ خدائی کے خلاف ہے، اسکا مطلب یہ تھا کہ ستارے اور چاند سورج مجبور معلوم ہوتے ہیں، اور کسی دوسرے کے ارادے کے محکوم، اور جب مجبور و محکوم ہیں تو خدا نہیں ہو سکتے۔

۲۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو سالہ پرستی کی توبہ کرانے کو اپنی قوم کی طرف سے ستر آدمی منتخب کر کے کوہ طور پر لے گئے۔ وہاں جو ان لوگوں کا کلام الہی سنا تو موسیٰ سے درخواست کی کہ جب تک ہم خدا کو اپنی آنکھ سے نہ دیکھ لیں تمہارے کہنے کا اعتبار نہ کریں گے کہ خدا ہی تم سے کلام کر رہا ہے۔ اس گستاخی کی منزل میں ان پر بجلی گری اور ہلاک ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی "خدا یا، یہ لوگ کم عقل ہیں ان پر رحم فرما" تو خدا نے انکو پھر زندہ کیا۔ اگرچہ اس میں اختلاف ہے کہ یہ لوگ کیوں گئے تھے مگر سیاق سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ گوسالہ پرستی کی توبہ کرنے گئے تھے۔

رذیل سے رذیل مخلوقات کو بھی پورا یا ادھورا خدا بنانے یا ماننے میں تامل نہیں کیا۔ پورا تو پورا ادھورے کے یہ معنی کہ اپنے زعم میں خدائی کے اختیار خدا سے چھین کر نا اہلوں کے حوالے کئے۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں کہو کہ خدا کو منصب خدائی سے معزول کر دیا۔ جس جس طرح پر خدا کے بندوں نے خدا کی جناب میں گستاخیاں اور بے ادبیاں کی ہیں اور کر رہے ہیں ناگفتہ بہ ہیں۔ کوئی تو اس کی ذات پر حملے کرتا ہے کہ ایک نہیں دو خدا ہیں۔ ایک پیدا کرتا اور دوسرا مارتا ہے۔ ایک خالق خیر ہے اور دوسرا خالق شر۔ کوئی کہتا ہے کہ تین خدا ہیں۔ اور پھر وہ ایک بھی ہے۔ کوئی مانتا ہے کہ ہر چیز بجلائے خود خدا ہے کسی کا خیال ہے کہ خدا تو ہے مگر وہ اسباب کا سلسلہ قائم کر کے آپ انتظام دنیا سے دست کش ہو بیٹھا ہے۔ ان کے نزدیک دنیا ایک طرح کی

بقیہ صفحہ گزشتہ سر پہلے ۱۰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا یہ واقعہ قرآن کی ان آیتوں میں غسال مذکور ہے وَوَعَدْنَا مُوسَىٰ ثَلَاثِينَ لَيْلَةً وَأَتَيْنَاهَا بِعَشْرٍ فَتَمَّ مِيقَاتُ رَبِّهِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقَالَ مُوسَىٰ لِأَخِيهِ هَارُونَ أَخْلِفْنِي فِي قَوْمِي لِأَهْلِي وَلَا تَتَّبِعِ الْمُفْسِدِينَ وَكَتَلَجَاءَ مُوسَىٰ لِمِيقَاتِنَا وَكَلَّمَ رَبَّهُ قَالَ رَبِّ ارْنِي أَنْظُرَ إِلَيْكَ قَالَ لَنْ نَرَفِي وَلَكِنْ أَنْظُرْ إِلَى الْجَبَلِ فَإِنِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانِي فَنَلَمَّا بَلَغَ رَبُّهُ الْجَبَلَ جَعَلَهُ دَكَاةً وَكَانَ خَرُّهُ مُوسَىٰ صَعِقًا فَلَمَّا أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إِلَيْكَ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿۱۰﴾ سورة اعراف پارہ ۹ اور ہم نے موسیٰ سے تیس رات کا وعدہ کیا اور ہم نے دس راتیں اور بڑھا کر ان تیس کو پورا کیا (موسیٰ پروردگار موسیٰ کا وعدہ چالیس رات کا پورا چلے) ہو گیا فل اور موسیٰ رکوع طور پر باتے وقت اپنے بھائی ہارون سے کہنے لگے کہ میری قوم کے لوگوں میں میری نیابت کرتے رہنا، اور ان میں (میل بول قائم) رکھنا، اور مفسدوں کے رستے نہ چلنا۔ اور جب موسیٰ ہمارے وعدے کے مطابق رکوع طور پر (خضر ہوئے اور ان کا پروردگار ان سے مکالمہ ہوا تو موسیٰ نے) عرض کیا کہ اے میرے پروردگار! تو اپنے تیس (مجھے دکھا کہ میں تیری طرف ایک نظر دیکھوں۔) (خدا نے) فرمایا ”تم ہم کو ہرگز نہ دیکھ سکو گے، مگر ہاں (ایسی ہی شوق ہے تو سامنے کے اس) پہاڑ پر نظر کرو کہ ہم اس پر جلوہ فرما ہونگے پس اگر (یہ پہاڑ اپنی جگہ ٹھیرا تو (جہاننا کہ) ہم کو (بھی) دیکھ سکو گے“ پھر جب ان کا پروردگار پہاڑ پر جلوہ فرما ہوا تو اسکو چکنا چور کر دیا اور موسیٰ غش کھا کر گر پڑے۔ پھر جب ہوش آیا تو بول اُٹھے کہ اے پروردگار! تیری ذات پاک ہے۔ میں نے جو دیکھنے کی بے جا درخواست کی تھی، تیری جناب میں (اس سے) توبہ کرتا ہوں، اور (مجھ پر) ایمان لانے والوں میں پہلا ایمان لایا لا ابدہ میں ہوں فل

فل موسیٰ علیہ السلام سے خدا نے وعدہ کیا تھا کہ تم کو وہ طور پر اگر ایک مہینے تک عبادت الہی کرو تو ہم تم کو تورات عنایت کریں گے۔ یہ شاید اسی طرح کی خلوت تھی جو ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں کیا کرتے تھے۔ بہر کیف، پھر خدا نے ایک مہینے کا چلہ کر دیا تاکہ موسیٰ اپنا چلہ تزکیہ کر لیں۔ چنانچہ چلہ پورا ہونے پہنچے ان کو تورات ملی اور خدا سے رخصت ہوئے۔

گھڑی ہے اور خدا گھڑی ساز۔ جس نے اس کو بنا کر کوک دیا ہے اور گھڑی پڑی چل رہی ہے۔
 ذات تو ذات، خدا کی صفات میں اس سے بڑھ کر یہودگی کی جاتی ہے۔ غرض بندوں نے اتنے
 خدا بنا ڈالے کہ ایک خدا کے حصے میں پورا ایک بندہ بھی نہیں آتا، اور یہ نہ سمجھے کہ خدا نے واحد کے
 سوائے کوئی اور خدا بھی ہوتا تو دو باسن ایک جگہ رکھے ہوئے کھٹکھٹا اٹھتے ہیں۔ ایسا تو کیا ہے کہ
 دو یا زیادہ خداؤں میں اختلاف نہ ہو، اور اختلاف ہو تو دنیا ایک لمحہ نہیں ٹھیر سکتی کوگان
 فِيهِمَا إِلَهًا إِلَّا اللَّهُ كَفَسَدَتَا۔ دو بادشاہ آپس میں لڑتے ہیں تو ملک کے ملک خاک سیاہ
 ہو جاتے ہیں۔ اور خداؤں کی لڑائی تو خدا کی پناہ! پس دنیا کا ایک اسلوب پر چلا جانا صاف اس
 بات کی دلیل ہے کہ تمام عالم میں ایک خدا کی حکومت ہے۔

اقوام روزگار میں دوسری قومیں خدا کے بارے میں جیسے کچھ خیالات رکھتی ہوں وہ جانیں
 اور ان کی عقلیں ہم کو بڑا خیال مسلمانوں کا ہے کہ ان کے ہاں بڑا زور توحید پر ہے، مگر عملاً انہوں
 نے مشرکوں کی کوئی ادا نہ چھوڑی جس کی نقل نہ کی ہو۔ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَقَلِيلٌ مَّا هُمْ۔ وَمَا يُؤْمِنُ
 أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ اس کو شخص اپنی جگہ سمجھ لے۔ معاملہ خدا کے ساتھ ہے۔
 يَعْلَمُ خَائِنَةَ الْأَعْيُنِ وَمَا تُخْفِي الصُّدُورُ۔

خدا کے بارے میں اسلامی عقیدہ ایسا سیدھا اور صاف ہے کہ اس سے زیادہ سیدھا اور صاف
 عقیدہ ہو نہیں سکتا۔ اسلام مخلوقات سے خدا کی ذات و صفات کا پتہ چلاتا ہے، اور یہی وہ
 رستہ ہے جسے موصل الی المطلوب کہہ سکتے ہیں۔ مخلوقات سے ہم کو اتنی بات کا پتہ چلتا ہے
 کہ کارخانہ عالم کو بنانے والا اور سنبھالنے والا کوئی ہے، اور وہ کوئی ان چیزوں میں سے نہیں جن کو ہم
 معلوم کر سکتے ہیں۔ پس سوائے اسکے ہم خدا کی ذات کے بارے میں اور کچھ نہیں کہہ سکتے۔ اور

لے اگر زمین و آسمان میں خدا کے سوا اور معبود ہوتے تو زمین و آسمان کبھی کے برابر ہو گئے ہوتے لے اور اکثر لوگوں کا حال
 ہے کہ خدا کو ملتے ہیں اور شرک بھی کرتے جاتے ہیں لے خدا آنکھوں کی چوری کو جانتا ہے اور ان (مجیدوں) کو بھی
 جو لوگوں کے سینوں میں پوشیدہ ہیں۔

عقل انسانی کی رسائی یہیں تک ہے۔

اب لے میں صفات، تو کارخانہ عالم اور اس کے انتظام سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ اُس کا بنانے والا اور اس کے انتظام کا چلانے والا ان صفتوں سے متصف ہو، یعنی اُس میں وہ کمالات ہوں جو اسکے صفاتی ناموں سے ظاہر ہوتے ہیں۔ خدا کے فنا نوے نام ہیں جو نو و نو نام کر کے مشہور ہیں ان میں سے ایک نام اللہ اسم ذات مان لیا گیا ہے، اگرچہ معبود ہونے کی حیثیت سے اللہ کو بھی اسم صفت کہہ سکتے ہیں مگر آخر اتنے سارے صفاتی نام ہوں تو کوئی اسم ذات بھی ہونا چاہیئے، اور وہ اللہ ہے۔ باقی ہے اٹھانوے نام، وہ کسی نہ کسی صفت پر دلالت کرتے ہیں۔ اسمائے صفاتی کے بارے میں بھی ہم اتنا ہی کہہ سکتے ہیں کہ یہ صفتیں بھی خدا میں ہونی ضروری ہیں۔ پس اس سے زیادہ ہم اس کے صفات کی توضیح نہیں کر سکتے۔ مثلاً ہم کہتے ہیں کہ خدا سمیع ہے، سب کی سنتا ہے۔ تو اس کے یہ معنی ہیں کہ جو علم ہم بنی آدم کو حواس سمع کے ذریعہ سے حاصل ہوتا ہے وہ علم علی وجہ الکمال خدا کو بھی ہے۔ نہ یہ کہ ہماری طرح کے اُسکے کان ہیں۔ ہمارے سنتے کا تو یہ حال ہے کہ بولنے والا آواز کے ذریعہ سے ہوا میں موج پیدا کرتا ہے اور وہ موج کان کے پردے سے ٹکراتا ہے، اور ہم کو آواز کا علم ہوتا ہے۔ خدا اس طرح کا علم تو رکھتا ہے مگر وہ بے نیاز کان کا، اور ہوا کے موج کا محتاج نہیں اور اسی طرح پر خدا کی دوسری صفتوں کو قیاس کر لو۔ یہ صفتیں ہم نے اپنے اوپر قیاس کر کے خدا میں مان لی ہیں۔ مگر ہماری صفات ناقص ہیں، خدا کی کامل و اکمل۔ جیسے ذرے کی چمک اور آفتاب کی جگمگاہٹ۔ مزید توضیح کے لئے ہمارا الحسنى کے تین نقشے درج کتاب ہوتے ہیں۔ ان نقشوں کے ذریعے سے خدا کے ہمارے ذاتی و صفاتی معلوم ہوں گے، اور یہ بھی کہ خدا کے کون کون اسماء ایسے ہیں جو قرآن میں بعینہ تو مذکور نہیں، مگر اُن کے ماقبے اور مشتقات مذکور ہیں اور نیز ہمارے تراجم اردو بھی معلوم ہوں گے۔

نمبر شمار	اسماء عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۱	اللَّهُ	خدا - معبود	اگرچہ لفظ اللہ میں وصفی معنی موجود ہیں اور اس اعتبار سے اسکو بھی اسما وصفاتی میں ہونا چاہیے، مگر سب اجمال کر کے اس کو اسم ذات قرار دیا ہے۔
۲	الرَّحْمَنُ	نہایت رحم والا	دونوں مبالغے کے وزن ہیں، مگر رحمن ابلغ ہے کیونکہ دنیا اور آخرت دونوں کی رحمت کو شامل اور صرف خدا کی مقدس ذات کے ساتھ مخصوص ہے۔
۳	الرَّحِيمُ	بہت مہربان	
۴	الْمَلِكُ	بادشاہ	ملک راجن اور ابلغ ہے مالک۔ یعنی دونوں میں عموم خصوص مطلق کی نسبت، یہی وجہ ہے کہ ہر ملک کو مالک تو کہہ سکتے ہیں مگر ہر مالک کو ملک نہیں کہہ سکتے۔
۵	الْقُدُّوسُ	تمام عیبوں سے پاک	
۶	السَّلَامُ	تمام نقصان سے محفوظ	یہ اصل میں مصدر ہے بمعنی سلامت۔ مگر یہاں سالم کے فعلی میں ہے۔ یعنی وہ جس کی ذات ہر طرح کے عیب اور نقصان سے سالم اور محفوظ ہے۔
۷	الْمُؤْمِنُ	اپنے وعدے میں سچا یا اپنے عذاب سے امن دینے والا	لفظ مؤمن کا اخذ امن ایمان اور ایمان اگر امن ایمان ہو تو مؤمن سے معنی ہوتے امن دینے والا، یعنی دنیا میں اسباب امن کا مہیا کرنا والا یا آخرت میں نیکو کاروں کو عذاب سے ایمان میں رکھنے والا اور اگر اخذ ایمان ہو تو مؤمن سے معنی ہوتے مصدق یعنی ایمانداروں کے ایمان کو باور کرنے والا۔
۸	الْمُكَيِّمُ	نگاہبان یا گواہ	المکیم لفظ وہی المؤمن ہے۔ المؤمن باب فعال سے ہے اور المہمین باب مفاعلہ سے تو المہمین اصل میں المؤمن تھا۔ دوسرے ہمزے میں قاعدہ لیسین جاری کر کے اُسے یے سے بدل لیا اور پہلے ہمزے کو ہے سے بمعنا المؤمن والمہمین ایک ہیں۔
۹	الْعَزِيزُ	غالب - قوی قاهر	اصل میں عزیز اُسے کہتے ہیں جس کی بارگاہ میں بہ آسانی پہنچنا ممکن نہ ہو۔
۱۰	الْجَبَّارُ	بڑا دباؤ والا	جبار مبالغے کا میغہ ہر جبر سے شقی اور جبر کے اصل منی ہیں تو تے ہوتے کو بڑا اور کسی کے حل کی اصلاح کرنا اور کسی کو زور وغلبہ کر کسی کا کام بڑا مادی کرنا پہلی صورت میں یہ آجہالی ہوگا اور دوسری میں بطلانی
۱۱	الْمُتَكَبِّرُ	بڑی عظمت والا	متکبر اور استکبار کہتے ہیں گردن کشی کرنے اور بزرگی ظاہر کرنے کو۔ اور ایک لفظ ہے کبر یا جسکے معنی ہیں بزرگی۔ یہاں متکبر سے مراد ہے کمال بزرگی والا۔
۱۲	الْخَالِقُ	ہر چیز کا پیدا کرنے والا	خالق اور باری اور تصور تینوں مترادف المعنی ہیں تینوں کے معنی ہیں پیدا کرنا، آفرین کرنا۔ مگر باعتبار استعمال ہر ایک کے ساتھ ایک خاصیت جدا گانہ ہے مثلاً خلق مستعمل ہوتا ہے کسی چیز کے وجود میں لانے سے پیشتر اُسکے اندازہ کرنے میں۔ اور برتنا ایجاد و پیدا کرنے میں اور تصویر ضرورت بنانے اور سمیت بخشے میں۔ اور اس میں کچھ ترک نہیں کہ جو چیز عدم وجود میں آتی ہو وہ محتاج ہوتی ہو اولاً اندازہ کرنے کی تا نیا پیدا کر نیکی تا ثلثاً صورت بنانا
۱۳	الْبَارِئُ	ہر چیز کا موجد	
۱۴	الْمُصَوِّرُ	تمام مخلوق کی طرح طرح کی صورتیں بنانا والا	
۱۵	الْغَفَّارُ	بہت بخشنے والا	مبالغہ ہر غافر کا۔ اور ایک ہر غفور بھی مبالغہ کا میغہ ہے، اسوں غفار کی نسبت مبالغہ زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے دونوں الگ الگ ذکر کیا گیا غفار کیا گیا ہو غفران اور مغفرت جسکے معنی ہیں بخشنا مگر کبھی غفر بمعنی سزا بھی آتا ہے۔ اسوقت اسکے معنی ہوں گے گناہوں کا چھپانے والا۔
۱۶	الْقَهَّارُ	زبردست یا غلبہ رکھنے والا	

نمبر شمار	اسمائے عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۱۷	الْوَهَّابُ	بخشش اور عطا کرنے والا	وہب اور وہبہ کہتے ہیں بخشنے اور عطا کرنے کو۔ وہبیت بخشش۔ وہاب مبالغہ ہے بغیر کثیر الہدیہ اتم العطا۔
۱۸	الرَّزَّاقُ	مخلوقات کو روزی پہنچانے والا	یہ بھی رازق کا مبالغہ ہے یعنی خدائے تعالیٰ تمام مخلوق کو مناسب حال اور موافق حکمت رزق پہنچاتا ہے۔ رزق کی دو قسمیں ہیں محسوس اور معقول محسوس ابدان کے لئے، اور معقول ارواح کے واسطے۔
۱۹	الْفَتَّاحُ	مشکل کشایا بندوں میں حکم کرنے والا	فتح کے معنی کھولنے اور حکم کرنے کے ہیں۔ یعنی خدا تعالیٰ اپنی مخلوقات پر رحمت کے دروازے کھولتا ہے اور وہ غلاتق میں حاکم علی الاطلاق ہے۔
۲۰	الْعَلِيمُ	بہت جانتے والا	مبالغہ ہے عالم کا، یعنی خدا تعالیٰ ظاہر و پوشیدہ بلکہ خطرات دل ہماک جاننے والا ہے۔
۲۱	الْقَابِضُ	بندوں کی روزی محدود یعنی پیمانی کرنا	قبض و بسط دونوں باہم متدیکدہ ہیں قبض کہتے ہیں تنگی و گرفتگی کو، اور بسط فراخی و کشائش کو۔ یعنی خدا جسکی روزی چاہتا ہے تنگ کرتا اور جس طرح کی چاہتا فراخ کرتا ہے۔
۲۲	الْبَاسِطُ	بندوں کی روزی فراخ کرنے والا	قبض و بسط کے یہ معنی بھی ہیں کہ سوتے میں لوگوں کی رو میں قبض کرتا اور بیداری کے وقت بسط کرتا ہے۔
۲۳	الْخَافِضُ	نافرمانوں کو پست کرنے والا	خفض ضد ہے رفع کی۔ کیونکہ خفض کہتے ہیں پست کھانے کو اور رفع بلند کرنے کو۔ خدا کے خافض و رافع ہونے کے یہ معنی ہیں کہ وہ اپنے فرمانبرداروں کو قرب کی دولت عطا فرما کر انہیں بلند کرتا، اور نافرمانوں کو بارگاہ علی سے دور کر کے پستی میں ڈالتا ہے۔
۲۴	الرَّافِعُ	فرماں برداروں کو بلند کرنے والا	اعزاز کہتے ہیں عزیز کرنے کو، اور اذلال خوار و ذلیل کرنے کو۔ یعنی خدا جسے چاہتا عزیز کرتا، دنیا میں توفیق طاعت دے کر اور عقیبت میں عفو و رحمت اور عفو و رحمت عطا فرما کر۔ اور جسے چاہتا ذلیل کرتا، دنیا میں توفیق طاعت سلب کر کے اور آخرت میں اسفل السافلین میں ڈال کر۔ امام غزالی کا قول ہے کہ ان عقلمنوں کے معنی یہ ہیں کہ جسے چاہتا ملکہ دیتا اور جس سے چاہتا جبین لیتا ہے۔
۲۵	الْمُعِزُّ	عزت دینے والا	اعزاز کہتے ہیں عزیز کرنے کو، اور اذلال خوار و ذلیل کرنے کو۔ یعنی خدا جسے چاہتا عزیز کرتا، دنیا میں توفیق طاعت دے کر اور عقیبت میں عفو و رحمت اور عفو و رحمت عطا فرما کر۔ اور جسے چاہتا ذلیل کرتا، دنیا میں توفیق طاعت سلب کر کے اور آخرت میں اسفل السافلین میں ڈال کر۔ امام غزالی کا قول ہے کہ ان عقلمنوں کے معنی یہ ہیں کہ جسے چاہتا ملکہ دیتا اور جس سے چاہتا جبین لیتا ہے۔
۲۶	الْمُذِلُّ	ذلیل کرنے والا	اعزاز کہتے ہیں عزیز کرنے کو، اور اذلال خوار و ذلیل کرنے کو۔ یعنی خدا جسے چاہتا عزیز کرتا، دنیا میں توفیق طاعت دے کر اور عقیبت میں عفو و رحمت اور عفو و رحمت عطا فرما کر۔ اور جسے چاہتا ذلیل کرتا، دنیا میں توفیق طاعت سلب کر کے اور آخرت میں اسفل السافلین میں ڈال کر۔ امام غزالی کا قول ہے کہ ان عقلمنوں کے معنی یہ ہیں کہ جسے چاہتا ملکہ دیتا اور جس سے چاہتا جبین لیتا ہے۔
۲۷	الْكَاسِمُ	بہت کھٹنے والا	بہت کھٹنے والا
۲۸	الْبَصِيرُ	بہت دیکھنے والا	بہت دیکھنے والا
۲۹	الْحَكَمُ	مخلوقات کا حکم	یہ ضد ہے حکم کی اور کھجی مطلقاً ملت اور اعتدال اور ایک چیز کو ایک چیز کے برابر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ طلب ہے کہ خدا جو نظام سے متبرہ ہے کیونکہ ایک چیز کی تعریف کرنے میں ظلم نہ کرنے والا ظلم کہتے ہیں اور ظالم ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ملک سے خارج ہو۔
۳۰	الْعَدْلُ	منصف یعنی فیصلے میں ظلم نہ کرنے والا	یہ ضد ہے حکم کی اور کھجی مطلقاً ملت اور اعتدال اور ایک چیز کو ایک چیز کے برابر کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ طلب ہے کہ خدا جو نظام سے متبرہ ہے کیونکہ ایک چیز کی تعریف کرنے میں ظلم نہ کرنے والا ظلم کہتے ہیں اور ظالم ہیں کوئی چیز ایسی نہیں جو اس کی ملک سے خارج ہو۔

نمبر شمار	اسماء عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۳۱	اللطیف	باریک بین	لطف کہتے ہیں کسی کام میں نرمی کرنے کو اور کبھی نیکی کرنے کے معنی میں بھی آتا ہے۔ لطیف کے معنی باریک بین کے بھی ہیں۔
۳۲	الخبیر	آگاہ۔ دانا عالم۔ عارف	مشتق ہے خبر سے اور خبر کے معنی ہیں آگاہی کے۔ خیر آگاہ اور دانا۔ یعنی ملک ملکوت میں کوئی چیز متحرک مسکن نہیں ہوتی اور زمین آسمان میں کوئی ذرہ مضطرب مطمئن نہیں ہوتا اور کون و مکان میں کوئی سانس نہیں لیتا مگر خدا نے تعالیٰ اس سے خبردار ہوا ہے۔
۳۳	الحلیم	برودبار	علم آہستگی اور برباری سلیم اسے کہتے ہیں جو مطلوب الغنث ہو اور انتقام لینے میں جلدی نہ کرے بلکہ مایہود اقدار کے عفو و درگزر سے کام لے۔ خدا کو حلیم اسلئے کہا کہ وہ گنہگار بندوں کی تادیب تغذیب میں جلدی نہیں کرتا۔
۳۴	العظیم	بزرگ۔ بڑا	عظیم و عظمہ بزرگ ہونا خواہ کسی اعتبار سے بھی ہو۔
۳۵	الغفور	بہت بخشنے والا	عفو کے معنی میں ہے، اور دونوں مبالغہ کے صیغے ہیں، مگر غفور میں زیادہ مبالغہ ہے یعنی جو بڑے بڑے گناہ بخشے اور اس کی بخشش تم و اکمل ہو۔ دوسرے معنی یہ ہیں کہ بندوں کے گناہ اعمال ناموں کے نحو کر دے یعنی حساب لے۔ یاد میں پڑے فاش نہ کرے کیونکہ غفر کے معنی مٹانے اور چھپانے کے بھی آتے ہیں
۳۶	الشکور	بڑا قدر شناس	
۳۷	العلی	بہت اونچا	مشتق ہے علو سے۔ اور علو کہتے ہیں بلندی کو اور جگہ کے بلند ہونے کو اور کبھی بلندی پر چڑھنے اور کبھی چیز کے اوپر ہونے کو بھی علو کہتے ہیں۔ اور اس کی دو قسمیں ہیں۔ حسی اور عقلی۔ حسی جیسے ایک جسم کا دوسرے جسم پر ہونا۔ اور عقلی جیسے ایک چیز کا دوسری چیز سے فوق المرتبہ ہونا۔ خدا تعالیٰ چونکہ سب بلند ہے اور مرتبہ میں سب سے بالا تر اسلئے اسے علی کہتے ہیں۔
۳۸	الکبیر	بڑا۔ بزرگ	
۳۹	الحفیظ	نگہبان	حفظ کہتے ہیں نگاہ رکھنے والے کو۔ اور خدا تعالیٰ چونکہ تمام مخلوق کو امانت بلا سے محفوظ رکھتا ہے اسلئے اسے حفیظ کہتے ہیں۔
۴۰	المقیم	مخلوق کو قوت یعنی وزنی پہنچانے والا	مانوہ کو قوت سے اور قوت کہتے ہیں اس شخص کو جو بدن انسان کے قیام کا باعث ہو اور قوت کے معنی قوت دینا اور کبھی حقیت ترانا اور گواہ اور رکن اور نگاہ رکھنے والے کے معنی میں مستعمل ہوتا ہے۔
۴۱	الحسیب	کافی	معنی میں ہے محاسب اور احساب کہتے ہیں کسی چیز کا کافی ہونا۔ بولا کرتے ہیں حسبی الشئ یعنی مجھے یہ چیز کافی ہوئی۔ اور بعض علماء کہتے ہیں کہ معنی میں ہر محاسب جیسے مجلس معنی میں مجالس اور نماز مناد کے یعنی خدا تعالیٰ قیامت کے روز ساری مخلوق کا حساب لے گا۔
۴۲	الجلیل	بزرگ قدر	جلال اور جلالہ کہتے ہیں بزرگ قدر ہونے اور نیز بزرگی کو بجز اصطلاح قوم میں صفات قہر کے ظہور آثار کو جلال کہتے ہیں اور صفات لطیفہ کے ظہور آثار کو جمال۔ اور بولنے میں آثار کہ جلال اسماء جلالی ہیں اور جلال جمالی۔

اسمائے عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۴۳	الْكَرِيمُ	بزرگ
۴۴	الرَّقِيبُ	نگہبان
۴۵	الْمَجِيبُ	دعا قبول کرنے والا
۴۶	الْوَاسِعُ	وسیع المعلومات یا وسیع الغفار
۴۷	الْحَكِيمُ	حقائق اشیاء کا علم
۴۸	الْوَدُودُ	نیک بندوں کو دوست رکھنے والا
۴۹	الْمَجِيدُ	بزرگ شریف
۵۰	الْبَاعِثُ	مردوں کو مرنے سے بچنے اٹھا کھڑا کرنے والا
۵۱	الشَّهِيدُ	حاضر
۵۲	الْحَقُّ	ثابت
۵۳	الْوَكِيلُ	کارساز

اس کے معنی ہیں بزرگ اور عزیز۔ کہتے ہیں کریم وہ ہے کہ قادر ہو تو معاف کر دے، اور دے تو امید سے زیادہ دے اور کوئی اس کی طرف احتجاج نہ کرے تو اس سے منافع نہ ہو سکے۔ کبھی مکرم اور جواد کے معنی میں بھی آتا ہے۔

رقيب، نگہبان اور موكل اور مكران۔ کذا فی الصرح۔

اجابت کہتے ہیں جواب دینے اور اجابت عا کرنے کو۔ یعنی جو شخص خدا کو بلا تا ہے وہ اس سے جواب دینا اور دعا کو قبول کرتا ہے سوال کو رد نہیں کرتا۔

ماخوذ ہے سہ سے اور سہ کہتے ہیں فراخی اور فراخ کرنے اور گھیر لینے کو۔ پھر اس کی مناسبت کبھی تو علم کی طرف ہوتی ہے اور کہتے ہیں خدا کا علم وسیع محیط ہے، معلومات کو۔ اور کبھی احسان کی طرف بولا کرتے ہیں اس کا احسان وسیع ہے۔

مشتق ہے حکمت سے۔ اور حکمت عبارت ہے کمالی علم اور حسن عمل اور ایمان اور احکام علم و عمل سے۔ یعنی کہتے ہیں حکیم بالغ ہے حاکم کا۔ اور حکیم وہ ہے جو حقائق اشیاء کا علم ہو اور معائنات و دقائق کو خوب جانتا ہو۔

مبالغہ کا صیغہ ہے فذل پر فذل کے۔ وود و رقت واد و واد و رکت واد اور وود و یقینوں کے معنی ہیں دوست رکھنے کے یعنی خدا تعالیٰ نیک بندوں کو دوست رکھتا ہے۔

ماجد کا مبالغہ ہے۔ اور ماجد مجد سے لیا گیا ہے۔ مجد بزرگی مجید بزرگی کذا فی الصرح۔ یعنی کہتے ہیں مجید وہ ہے جس کی ذات شریف، افعال جمیل، عطا جزیل ہو۔ اور جب ہے تو مجید جامع ہے تمام جمیل اور باب و کریم کو۔

بعث کہتے ہیں مردوں کو قبروں سے اٹھا کر کھڑا کرنے کو، اور کبھی مورتے کو بگاڑنے اور کسی کو کسی کام کے لئے بھیجنے کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

شہود سے مشتق ہے یا شہادت سے۔ اگر شہود سے ہے تو اس کے معنی ہیں حاضر و مطلع کے، کیونکہ شہود کے لغوی معنی ہیں حاضر ہونے کے۔ اور شہادت سے ہے تو معنی گواہی دینے والے کے کیونکہ شہادت کہتے ہیں گواہی دینے کو خدا کو شہید معنی کراہتے کہتے ہیں کہ وہ ظاہر و باطن اور غیب شہادت پر مطلع ہے۔ اور دوسرے معنی یہ کہ قیامت کے روز بندوں کے اعمال و احوال کی گواہی دے گا۔

حق کے معنی ہیں ثابت اور بہت کے۔ اس کی ضد ہے باطل بمعنی نیست و ناچیز کبھی صدق اور راستی اور درست کے معنی میں بھی مستعمل ہوتا ہے۔

وکیل وہ ہے جسے اپنا کام سپرد کریں اور تمام تصرف کی باگ اسکے ہاتھ میں دے دیں۔ چونکہ خدا نے اپنے فضل و مہربانی سے بندوں کے تمام اہم بالشان کام رزق وغیرہ اپنے ذمے لے لئے ہیں، اسلئے اسے وکیل کہتے ہیں۔

اسماء عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۵۴ الْقَوِیُّ	توانا - ستم القدر	قوی، توانا، متین، استوار۔ امام غزالی کہتے ہیں قوت دلالت کرتی ہے قدرت کاملہ
۵۵ اَلْمَتِّیْنُ	استوار	بالغہ پر۔ اور متانت شدت قوت پر۔ خدا تعالیٰ قوی ہے اس لئے کہ قدرت کاملہ بالغہ رکھتا ہے۔ متین ہے اس لئے کہ شدید القوت ہے۔
۵۶ اَلْوَلِیُّ	محب مددگار	ولی کہتے ہیں محب نامر کو۔ اور خدا تعالیٰ پر ہیزگار ایمانداروں کا محب ہے اور انہیں مدد و نصرت دیتا ہے۔ ولی متولی کے معنی میں بھی آیا ہے۔ اور حق تعالیٰ نیکوکاروں کے امور کا متولی ہو۔ اور قریب کے معنی میں بھی، یعنی اسکی رحمت نیکوکاروں کے لئے قریب ہے۔
۵۷ اَلْحَمِیْدُ	مستحق حمد	منز اور احمد و ثناء۔
۵۸ اَلْمُحْصِیُّ	ہر چیز کو احاطہ علم میں کرنے والا	احصاء شمار کرنا اور بطریق استقصاء کسی چیز کو جاننا۔ خدا محضی مطلق ہے کہ اشیاء کے حقائق و دقائق کو جاننا ہے اور ذرات عالم کو اس کا علم محیط ہے۔
۵۹ اَلْمُبْدِیُّ	ابتدا پیدا کرنے والا	المبدی مانوזה ہے ابدی، ابدی کہتے ہیں ابتداء کرنے اور نیا پیدا کرنے کو المعبود لیا گیا ہے اعادت سے جس کے معنی میں لوٹانے، اور عدم کے بعد ایجاد کرنے کے۔ خدا مبدی ہے اس معنی کر کہ وہ اول بار پیدا کرتا ہے اور معید ہے اس معنی کر کہ قیامت میں دوبارہ پیدا کرے گا یا معید مثلاً اس اعتبار سے کہ رات دن کا چکر باندھ رکھا ہے۔
۶۰ اَلْمُعِیْدُ	دوبارہ پیدا کرنے والا	
۶۱ اَلْمُحْیِیُّ	مخلوق کو زندہ رکھنے والا	المحیی احیاء کا اسم فاعل ہے۔ اور احیاء کہتے ہیں جسم میں حیات پیدا کرنے کو۔
۶۲ اَلْمَمِیْتُ	مارنے والا	اور الممیت لیا گیا ہے مائتہ سے جس کے معنی میں حیات کا دور کرنا۔
۶۳ اَلْحَیُّ	زندہ	
۶۴ اَلْقَیُّوْمُ	کارخانہ عالم کا سنبھالنے والا	قائم بقیات خود ابد زندہ رکھنے والا اپنے غیر کو، یا یوں کہو کہ قیوم بالغہ قیم کا اور قیم کہتے ہیں مصلح امور کو۔
۶۵ اَلْوَاحِدُ	غنی	مشتق ہے وجود سے، اور وجود کہتے ہیں ہستی اور مقصد پر کامیاب ہونے کو۔ یا مشتق ہے وجد اور جدۃ سے جن کے معنی تو نگر ہونے کے۔
۶۶ اَلْمَبْجِدُ	بزرگی والا	معنی میں ہے مجید کے جس طرح نام معنی میں علیم کے۔ مگر مجید میں مبالغہ اور تاکید ہے۔ یہ لیا گیا ہے مجد سے اور مجد کہتے ہیں بزرگی کو۔
۶۷ اَلْوَاحِدُ	تنہا یگانہ	وحدت لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں ایک اور یگانہ ہونا۔ عرف میں واحد کا استعمال دو معنی میں ہوا ہے۔ ایک کہ متجزی اور متبعض ہو یعنی اسکے اجزاء اور حصص ہوں جیسے جو ہر فرد و ذرہ کہ بے مثل و بے مانند ہو۔ واحد و واحد میں وہ فرق ہو جو ہماری زبان میں ایکلا اور ایک میں

اسماء عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۴۸ الصَّمدُ	بے نیاز	حمد کے اصلی معنی ہیں قصہ کے چونکہ آدمی اپنے تمام مطالب میں بارگاہِ خداوندی کا قصہ کرتے ہیں، اسلئے اسے صمد کہتے ہیں۔ غرض صمد مراد ہے مرجع و آب کا۔
۴۹ الْقَادِرُ	قدرت والا	قدر اور قدرت اور اقتدار اور مقدرت سب کے معنی ہیں توانائی کے۔ تو قادر و مقدر کے معنی ہوئے صاحب قدرت۔
۵۰ الْمُقْتَدِرُ	صاحب قدرت	مگر مقدر میں مبالغہ ہے۔
۵۱ الْمُقَدِّمُ	اپنے دوستوں کو بارگاہِ عزت کی طرف بڑھانا	مقدم دال کے کسری کے ساتھ تقدیم سے مشتق ہے۔ اور تقدیم کہتے ہیں آگے کرنے کو۔ اسی طرح مؤخر کے کسری سے تاخیر سے لیا گیا ہے جس کے معنی ہیں پیچھے ہٹانا۔ یعنی خدا تعالیٰ فرما کر اور قرب میں آگے بڑھانا، اور نافرمانوں کو درگاہِ عزت سے دور کرنا اور پیچھے ہٹانا۔
۵۲ الْمُؤَخِّرُ	دشمنوں کو اپنے لطف سے پیچھے ہٹانے والا	یاد دنیا کے کاموں میں تو حصولِ مطلب میں تقدیم و تاخیر اللہ کے کرنے سے ہوتی ہے۔
۵۳ الْأَوَّلُ	سب سے پہلا	اول ہے، یعنی ازلی ہے، کہ اس کے وجود کی ابتداء اور سستی کا آغاز نہیں۔
۵۴ الْآخِرُ	سب سے پچھلا	اور آخر ہے یعنی دائمی ابدی ہے کہ اس کی بقا کے لئے نہایت اور دوام کیلئے نقصان نہیں۔
۵۵ الظَّاهِرُ	اشکار اور بلحاظِ قدر	خدا ظاہر ہے۔ اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کا وجود، اس کی ہستی، اُن آیات و دلائل سے ظاہر ہے جو آسمان و زمین میں ہر صاحب بصیرت کو دکھائی دیتے ہیں۔ اور خدا کے باطن ہونے کے یہ معنی ہیں کہ اس کی کائناتِ حجابِ جلال میں محتجب و پوشیدہ ہے۔
۵۶ الْبَاطِنُ	پوشیدہ ہے باعتبار ذات	ولایتِ بکبر و اوستے مشتق ہے جس کے معنی تصرف کرنے اور قابو پانے کے ہیں اور ایک ولایتِ بفتح و اوستے کے معنی مذکر کرنے اور حکمرانی کرنے کے ہیں بعض کہتے ہیں کہ ولایتِ بفتح و اوستے اور بکبر و اوستے والی وہ جو سب کا مالک اور تمام کاموں کا متولی ہو۔
۵۷ الْوَالِي	تمام امور کا متولی	تمام حکمرانوں اور ولایت سے بلند قدر یا تمام نقائص و آفات سے عالی شان۔
۵۸ الْمُتَعَالِي	مخلوقات کی صفات سے منزہ	
۵۹ الْبَرُّ	اپنے لطف سے بندوں کے ساتھ نیکی کرنا والا	بر بفتح با اسم فاعل معنی نیکی کرنے والا۔
۸۰ التَّوَابُ	گنہگاروں کی توبہ قبول کرنے والا	تو اب مبالغہ ہے تا ب کا۔ اور تا ب ماخوذ ہے توبہ سے۔ توبہ کے اصلی معنی ہیں رجوع کرنے کے۔ پھر جب اس کی نسبت بندے کی طرف ہوتی ہے تو گناہ سے رجوع کرنا مراد ہوتا ہے۔ اور خدا کی طرف ہوتی ہے تو رحمت کے ساتھ رجوع کرنا۔ یعنی بندہ توبہ کے تو خدا اپنی عادت کے مطابق مہربانی کرنے لگتا ہے۔
۸۱ الْمُتَنَقِّمُ	نافرمانوں سے بدلہ لینے والا	انتقام کہتے ہیں بدلہ لینے کو یعنی خدا تعالیٰ کافروں سے اپنی نافرمانی کا بدلہ لینے والا اور اُن کے مکر و کفر کی مراد لینے والا۔

اسماء عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۸۲ اَلْعَفْوُ	گناہوں کا مٹانے والا	
۸۳ اَلرَّؤْفُ	بہت شفقت کرنے والا	رأفت کہتے ہیں شدت رحمت کو۔ اور یہ مبالغہ کا صیغہ ہے مُرَوِّف اور شُكُور
۸۴ مَالِكُ الْمُلْكِ	ملک کا مالک	
۸۵ ذُو الْجَدَارِ وَالْاِكْرَامِ بَرَزِكِ مَعَزَتِ		
۸۶ اَلْمُقْسِطُ	عادل و منصف	اس کا مادہ ہے قَسَوًا، اور قَسُوْطُ کہتے ہیں جور و ظلم کو۔ لیکن جب اسباب افعال میں لے گئے تو معنی ہوئے جور و ظلم کے ازالہ کرنے کے اور ازالہ جور و ظلم کا نام ہے انصاف۔ تو مقسط کے معنی ہو منصف و عادل۔
۸۷ اَلْجَامِعُ	تمام مخلوق کا مجمع	قیامت میں خدا لوگوں کو جمع کرے گا، یا دنیا میں پھڑے ہوؤں کو جمع کرتا ہے۔
۸۸ اَلْغَنِيُّ	بے پروا	غنی مشتق ہے غنی سے، اور غنی کہتے ہیں بے نیاز ہونے کو۔ یعنی خداے تعالیٰ سب سے بے نیاز ہے۔ اور معنی لیا گیا ہے اغنا سے جسکے معنی ہیں بے نیاز کرنا، یعنی وہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے بے نیاز کرتا ہے کہ وہ اپنے ہمجنسوں کی طرف حاجت نہیں لے جاتا۔ غنی جو مالدار کے معنی میں مشہور ہے وہ بھی بے نیازی کی ایک شاخ ہے۔
۸۹ اَلْمَغْنِيُّ	لوگوں کو بے پروا کرنے والا	
۹۰ اَلْمُعْطِی	عطا کرنے والا	مطلی دینے والا۔ اور مانع روک کھنسنے والا۔ جسے چاہے اور جو چاہے دیتا۔ اور جسے چاہے نہیں دیتا۔
۹۱ اَلْمَانِعُ	انہی دوستوں سے تکلیف دکنے والا	
۹۲ اَلضَّارُّ	ضرر و شر کا خالق	یعنی خدا خالقِ خیر و شر، اور نفع و ضرر ہے۔ اور درد و دوا، رنج و شقا۔ گرمی سردی و خشکی و تری سب پیدا کی ہوئی اُمسی کی ہیں۔
۹۳ اَلنَّافِعُ	نفع و خیر کا پیدا کرنے والا	
۹۴ اَلنُّورُ	روشن کرنے والا	عُرف عالم میں نور کہتے ہیں روشنی کو۔ خدا پر نور کا اطلاق اس سے کیا گیا کہ زمین و آسمان میں اُسی کا چاندنا اور اُسی کا ظہور ہے۔
۹۵ اَلْبَدِیْعُ	موجب	بدیع بے مثل اور بے مانند کبھی معنی میں مبدع یعنی موجد کے بھی آتا ہے۔ بے نور و دیکھے از خود اختراع کرے۔ تو اس معنی کر بھی خدا بدیع ہے کہ اُس نے جہان کے بنانے میں کسی کی تقلید نہیں کی۔
۹۶ اَلْبَاقِی	باقی رہنے والا	دائم الوجود، جو کبھی فنا نہیں ہوتا۔

اسماء عربی	ترجمہ اردو	کیفیت
۹۷ الْوَارِثُ	فنائے موجودات کے بعد باقی رہنے والا	اس سے مراد ہے فنائے موجودات کے بعد باقی رہنے والا۔ گویا تمام مرنے والوں کی میراث اس کو پہنچتی ہے۔
۹۸ الرَّشِيدُ	صاحبِ رشد	رشد مند ہے حق کی، اور حق کے معنی میں گمراہی۔ تو رشید کے معنی ہوئے صاحبِ رشد اور خدا کو رشید اس معنی کر کہا گیا کہ طریقِ اسلام اس کو پسند ہے اور وہی صراطِ مستقیم ہے۔ اس اعتبار سے کہ جو صفات کمالیہ خدا میں ہونی چاہئیں وہ اس میں ہیں۔
۹۹ الصَّبُورُ	بڑا صبر کرنے والا	اصل میں صبر کے معنی تحمل اور برداشت کرنے کے ہیں۔ اور چونکہ خدا تعالیٰ بندوں کی گستاخیوں اور نافرمانیوں کی برداشت کرتا اور انتقام اور مواخذے میں ہلکی نہیں کرتا اسلئے اسکا نام صبور رکھا گیا۔

یہ اسماء صفاتی جنہیں اسماءِ حسنی بھی کہتے ہیں اکثر تو بجنسہ قرآن سے لئے گئے، اور بعض جو بعینہ قرآن میں موجود نہیں ہیں ان کے ماقبل اور مشتقات قرآن میں مذکور ہیں۔ چنانچہ دونوں قسم کے کے دو نقشے دیئے جاتے ہیں جن سے صاف طور پر معلوم ہو سکے گا کہ کون اسماء بعینہ قرآن میں موجود ہیں اور کن کے مشتقات مذکور ہیں۔

اللَّهُ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ — وَالْهَكْمُ إِلَهُ وَاحِدٌ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَنُ الرَّحِيمُ (لقمہ ۱۲)

الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ — هُوَ اللَّهُ الَّذِي لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْمَلِكُ الْقُدُّوسُ السَّلَامُ الْمُؤْمِنُ الْمُهَيَّمُنُ الْعَزِيزُ الْجَبَّارُ الْمُتَكَبِّرُ (حشر ۳)

الْخَالِقُ — الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ — هُوَ اللَّهُ الْخَالِقُ الْبَارِئُ الْمُصَوِّرُ — (حشر ۳)

الْغَفَّارُ — رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا الْعَزِيزُ الْغَفَّارُ — (ص ۱۵۷)

الْقَهَّارُ — قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ إِلَهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ — (ص ۱۵۷)

الْوَهَّابُ — بِنَا لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ (ال عمران ۸)

الرَّزَّاقُ — إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ — (ذاریات ۳)

الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ — ثُمَّ يَفْتَحُ بَيْنَنَا بِالْحَقِّ وَهُوَ الْفَتَّاحُ الْعَلِيمُ — (سبا ۲۷)

الَّتَمِيعُ — وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي الْمِيلِ وَالتَّهَارُ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ — (انعام ۱۲)

- ^{٢٢}الْبَصِيرُ — وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ — (آل عمران ٢٦)
^{٢٣}اللطيف الخبير — وَهُوَ يُدْرِكُ الْبَصَارَ وَهُوَ اللَّطِيفُ الْخَبِيرُ — (الأنعام ١٢٤)
^{٢٤}الحليم — يَتَّبِعُهَا أَذَى وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ — (بقره ٢٥٨)
^{٢٥}العظيم — وَلَا يُؤْدِيهِ حِفْظُهُمَا وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ — (بقره ٢٢٤)
^{٢٦}الغفور الشكور — لِيُوقِيَهُمْ أَجْرَهُمْ وَيَزِيدَهُمْ مِنْ فَضْلِهِ إِنَّهُ غَفُورٌ شَكُورٌ — (فاطر ١٢٤)
^{٢٧}العلي الكبير — قَالُوا الْحَقُّ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ — (سباء ٣)
^{٢٨}الحفيظ — إِنَّ رَبِّي عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَفِيزٌ — (هود ٥٦)
^{٢٩}المقيت — وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ مُقَيِّتًا — (النساء ١١)
^{٣٠}الحسيب — إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا — (النساء ١١)
^{٣١}الكريم — وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ — (النمل ٣٦)
^{٣٢}الرحيم — إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَحِيمًا — (النساء ١١)
^{٣٣}المجيب — إِنَّ رَبِّي تَرِيْبٌ مُجِيبٌ — (هود ٤٦)
^{٣٤}الواسع — إِنَّ رَبِّيكَ وَاسِعُ الْمَغْفِرَةِ — (نجم ٢٦)
^{٣٥}الودود — وَهُوَ الْغَفُورُ الْودُودُ — (بروج ١١٦)
^{٣٦}المجيد — رَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ عَلَيْكُمْ أَهْلَ الْبَيْتِ إِنَّهُ حَمِيدٌ مَجِيدٌ — (هود ٤)
^{٣٧}الشهيد — وَأَنْتَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ — (مائدة ١١٤)
^{٣٨}الحق — ثُمَّ رُدُّوْا إِلَى اللَّهِ مَوْلَاهُمُ الْحَقُّ — (الأنعام ٨٥)
^{٣٩}الوكيل — وَقَالُوا احْبِسْنَا اللَّهَ وَنَعْمَ الْوَكِيلُ — (آل عمران ١٨)
^{٤٠}القوي — اللَّهُ لَطِيفٌ بِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ — (الشورى ٢٦)
^{٤١}المتين — إِنَّ اللَّهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِينُ — (ذاریت ٢٦)

- الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ — وَيَنْشُرُ رَحْمَةً وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ — (شوری ۳۶)
 الْمُحْيِي — إِنَّ ذَلِكَ لَمُنْجَى الْمَوْتِ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ — (روم ۵۶)
 الْحَيُّ الْقَيُّومُ — الْحَمْدُ لِلَّهِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ — (آل عمران ۱۶)
 الْوَاحِدُ — وَمَا مِنْ إِلَهٍ إِلَّا اللَّهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ — (ص ۱۵۶)
 الصَّمَدُ — قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ — (إخلاص ۱۴)
 الْقَادِرُ — قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَى أَنْ يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّنْ فَوْقِكُمْ — (النعام ۸۶)
 الْمُقْتَدِرُ — فِي مَقْعَدِ صَدَقٍ عِنْدَ مَلِيكٍ مُّقْتَدِرٍ — (قمر ۱۳)
 الْأَوَّلُ الْآخِرُ الظَّاهِرُ الْبَاطِنُ — هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ هُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ — (حج ۱۱)
 الْمُتَعَالَى — عَالِمُ الْغَيْبِ وَالشَّهَادَةِ الْكَبِيرُ الْمُتَعَالَى — (رعد ۲۶)
 الْبَرُّ — إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُ — (طور ۱۶)
 التَّوَّابُ — إِنَّكَ أَنْتَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ — (بقره ۱۵۶)
 الْعَفُوُّ — إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا — (النساء ۴۶)
 الرَّؤُوفُ — إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَؤُوفٌ رَّحِيمٌ — (بقره ۱۷۴)
 مَالِكُ الْمُلْكِ — قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكُ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَن تَشَاءُ — (آل عمران ۳۶)
 ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — (الرحمن ۳۶)
 الْجَامِعُ — رَبَّنَا أَنْتَ جَامِعُ النَّاسِ لِيَوْمٍ لَا رَيْبَ فِيهِ — (آل عمران ۱۶)
 الْغَنِيُّ — وَاللَّهُ غَنِيٌّ حَلِيمٌ — (بقره ۳۶)
 النُّورُ — اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ — (النور ۵۶)
 الْحَكِيمُ — يَمُوسَى إِنَّهُ أَنَا اللَّهُ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ — (النور ۵۶)
 الْوَالِي — مَالَهُ مِنْ دُونِهِ مِنْ وَالٍ — (رعد ۲۶)

ذیل کے اہماریعینہ قرآن میں موجود نہیں مگر ان کے مشتقات مذکور ہیں

- الْقَابِضُ الْبَاسِطُ — وَاللَّهُ يَقْبِضُ وَيَبْسُطُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ — (البقرہ ۳۲۶)
 الرَّافِعُ — يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ — (المجادلہ ۳۶)
 الْمَعْزُ الْمِثْلُ — وَتَعَزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ — (آل عمران ۶)
 الْحَكْمُ — وَاللَّهُ يَحْكُمُ لِمَنْ يَشَاءُ — (رعد ۶۶)
 الْبَاسِطُ — وَأَنَّ اللَّهَ يَبْعَثُ مَنْ فِي الْقُبُورِ — (حج ۱۶)
 الْحَصِي — وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا — (جن ۱۶)
 الْمُبْدِي — إِنَّهُ هُوَ يُبْدِي وَيُعِيدُ — (بروج ۱۶)
 الْمُمِيتُ — وَاللَّهُ يُحْيِي وَيُمِيتُ — (آل عمران ۴۴)
 الْمُتَّقِمُ — فَإِنَّا مِنْهُمْ مُنْتَقِمُونَ — (زخرف ۴۶)
 الْمُقْسِطُ — قَائِمًا بِالْقِسْطِ — (آل عمران ۴۶)
 الْمَغْنَى — إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ — (النور ۴۶)
 الْبَاقِي — وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — (الرحمن ۱۶)
 الْهَادِي — وَاللَّهُ يَهْدِي مَنْ يَشَاءُ إِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ — (العام ۵۶)
 الصَّبُورُ — إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِكُلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ — (سباء ۲)
 الْوَارِثُ — وَإِنَّا لَنَحْنُ مُّحْيٍ وَنُيِّتُ وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ — (حجر ۲)
 ذیل میں جو اہماریعینہ مذکور ہوتے ہیں ان کے مشتقات بھی بعینہ قرآن میں نہیں ملتے ہاں مادے پائے جاتے ہیں
 الْخَافِضُ - الْعَدْلُ - الْجَلِيلُ - الْوَاجِدُ - الْمَجِدُ - الْمُقَدِّمُ - الْمُؤَخِّرُ -
 الْمُعْطَى - الْمَانِعُ - الصَّارِعُ - التَّافِعُ - الدَّشِيدُ :

جس طرح کارخانہ عالم خدا تعالیٰ کی ہستی پر دلالت کرتا ہے، اور ہر بڑی چھوٹی چیز سے ثابت ہوتا ہے کہ کسی نے اُس کو بنایا اور پیدا کیا، اور اسی کا نام ہے خدا۔ اسی طرح انتظام دنیا ان صفتوں پر دلالت کرتا ہے جن کے اعتبار سے اسماء صفاتی وضع کئے گئے ہیں۔ یعنی یہ تمام صفتیں نہ ہوں تو کارخانہ عالم کے انتظام کا چلنا ناممکن ہو جائے۔ غرض یہی نیا اور اس کا انتظام ہم کو خدا کی ذات صفات کی طرف ہماری کرتا ہے۔ ہمارے پاس عقلی شہادت خدا کی ہستی کی دلیل ہے، اور وہی عقلی شہادت ان صفات کے ساتھ خدا کے متصف ہونے کی تصرقات عالم پر نظر کرنے سے خدا کے صفاتی نام اور بھی بنا لئے جاسکتے ہیں۔ مگر نو دہ نام حدیث سے ثابت ہوئے ہیں، اور ان میں اتنی جامعیت ہے کہ دوسرے نام بنانے کی ضرورت نہیں۔ بعض اسماء صفاتی ایسے ہیں کہ آدمی اپنے اوپر قیاس کر کے خدا کو ان ناموں سے پکارتا ہے۔ مگر خدا کے صفات انسانی صفات سے اعلیٰ اور اکمل ہیں، مثلاً خدا کو سمیع و بصیر کہتے ہیں، تو اُسکے یہ معنی نہیں کہ خدا کے کان ہیں اور وہ سنتا ہے، یا اُسکی آنکھیں ہیں اور وہ دیکھتا ہے۔ بلکہ مطلب یہ ہے کہ جو علم ہم بنی نوع بشر کو سمع و بصر کے ذریعے سے حاصل ہوتا ہے، اس سے کامل تر خدا کو ہے۔ ایک بات یہ بھی ہے کہ خدا کے اسماء صفاتی اکثر صفت مشبہ کے صیغوں میں ہیں، اس واسطے کہ صفت مشبہ کا صیغہ ثبات و استمرار پر دلالت کرتا ہے، اور اسم فاعل کا حدث پر سامع اور سمیع، قادر اور قدیر میں تجدد اور استمرار حدوث اور ثبات کا تفاوت ملحوظ رکھنا چاہیے۔

آدمی مطلق خدا کا منکر تو ہونا نہیں سکتا، اسلئے کہ خدا نے آدمی کو عقل دی ہے، اور وہ زبردستی اس سے منواتی ہے کہ ضرور کوئی زبردست اور ہے جس نے اس شین کو بنایا اور وہی اس شین کو چلا رہا ہے۔ یہاں تک تو تمام بنی آدم کا اجماع ہے، اور اجماع ہے تو ایک امر صحیح و اعلیٰ یقینی پر اے کاش لوگ مسلمانوں کی طرح اتنے ہی پر قناعت کرتے لیکن وہ لگے بال کی کھال نکالنے اور اور راستے جھٹک گئے۔ نہ ہر جائے مرکب تو ان تاختن، کہ جاہا سپر باید انداختن

آدمی کو چاہیے کہ اپنی عقل پر نازاں نہ ہو اور اُسے اُسی کی حد میں رکھے۔ انہی بات تو ہر ایک کو سمجھ پڑتی ہے کہ آدمی سر یا احتیاج پیدا ہوا ہے۔ اُس کا پیدا ہونا، جینا، مرنا، سب پرانے باتوں میں ہے۔ اُس کو سر یا احتیاج پیدا کیا ہے تو اُس کی حاجت وائی کے سامان بھی مہیا ہیں۔ خدا زمین کا ایسا بھرپور توشہ خانہ مخلوقات کے لئے بنا دیا ہے کہ جو چیز جس کو درکار ہوتی ہے وہی توشہ خانہ سے نکلی چلی آتی ہے۔ **وَإِنْ مِنْ شَيْءٍ إِلَّا عِنْدَنَا خِزَانَةٌ وَمَا نُنْزِلُ إِلَّا بِعَدْرِ مَعْلُومٍ** مخلوقات میں سے ایک آدمی ہی کو لیتے ہیں تو پاتے ہیں کہ جب سے اس میں جان پڑتی ہے اسکو غذا درکار ہوتی ہے اور وہیں ماں کے پیٹ اُس کو اس کی حالت کے مناسب غذا پہنچتی رہتی ہے۔ پھر وہ عرصہ مہمی میں آتا ہے۔ **ثُمَّ لَنُنَازِلَنَّكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ** سے پرورش پاتا ہے اور آخر کو غذائے نباتی اور حیوانی سے یعنی جب تک آدمی ضعیف و ناتوان ہوتا ہے، بے سعی اُس کو روزی ملتی ہے۔ اور قادر ہوئے پیچھے اُسکو پیٹ کے لئے کتنے جتن کرنے پڑتے ہیں۔ اور پھر بھی وہ کتنے ہی جتن کیوں نہ کرے، خدا کا ہاتھ شروع سے آخر تک اُس کو سہارا لگاتا رہتا ہے۔

ثُمَّ فَلْيَنْظُرِ الْإِنْسَانُ إِلَى طَعَامِهِ اَنَا صَبَبْنَا الْمَاءَ صَبًّا ثُمَّ شَقَقْنَا الْأَرْضَ شَقًّا فَأَنْبَتْنَا فِيهَا حَبًّا وَعَبَبْنَا الْوُجُوبَ وَغُلَّا وَحْدَ الْوَعْدِ فَأَنْبَتْنَا عَالَمًا وَنَعَّمَا مِكْمًا قِطْعًا

ابرو باد و مہ و خورشید و فلک کا رد ○ تا تو نانے بکف آری و بغفلت نخوری

ہمہ از بہر تو سرگشتہ و فرماں بردار ○ شرط انصاف نباشد کہ تو فرماں بری

غذا کے میسر آئے بعد بھی آدمی کی آخری کوشش یہ ہوتی ہے کہ غذا کو حلق سے اتار لے۔ مگر اتنے سے تو مقصود غذا حاصل نہیں ہوتا۔ اس کا ہضم کرنا، اُس کا خون بنانا، خون کو گوشت پوست ہڈی

لے اور جتنی چیزیں ہمارے ہاں ہیں سب کے خزانے کے خزانے بھرے پڑے ہیں مگر ہم ایک اندازہ معلوم نہ کرتے کہ ساتھ اُنکو مخلوقات کے لئے بھیجتے رہتے ہیں۔ ہم تم کو خالص دودھ پلاتے ہیں جس کو پینے والے آسانی سے (غٹ غٹ) پی جاتے ہیں۔ تو آدمی کو چاہیے کہ (اور نہیں تو) اپنے کھانے (ہی) کی طرف نظر کرے۔ ہم (ہی) نے اوپر سے پانی برسایا، پھر ہم (ہی) نے ایک زمین میں (سب کچھ اُگایا یعنی) غلہ اور انگور اور ترکاریاں اور زمینوں اور کھجوریں اور گھنے گھنے باغ اور میوے اور پھل (سب) اس لئے کہ تم لوگوں کو اور تمہارے چارپایوں

پیسے، بال بیاختن وغیرہ میں تبدیل کرنا اور ہر ایک عضو کو تائید پہنچانا۔ ان میں سے کوئی سا کام بھی آدمی کے اراحے سے نہیں ہوتا۔ اور ان کاموں کے بدن جسم کی عمارت قائم نہیں رہ سکتی۔ ارادہ تو ارادہ آدمی کو تو خبر تک بھی نہیں ہوتی اور اندرونی قوتیں خدا کے حکم سے اپنی اپنی خدمتوں کی بجا آوری کرتی رہتی ہیں۔ یہ تو ایک غذا کا حال ہے کہ قدرتی خدمتگاروں کا مذکور نہیں۔ بونے سے لے کر پینے پکانے تک کتنے آدمی، کتنے جانور اس کا سر انجام کرتے ہیں۔ تب کہیں جا کر لقمہ آدمی کے نیک لگتا ہے۔ پھر غذا کے علاوہ اور کتنی ضرورتیں ہیں جو آدمی کے پیچھے لگی ہیں یا اس نے خود تکلف، آرائش، آسائش کے لئے اپنے پیچھے لگالی ہیں۔ یوں فضول اور لالچینی چیزوں کے لئے تو آدمی کو تھوڑے بہت ہاتھ لالنے بھی پڑتے ہیں۔ نہایت ضروری چیزیں خدا نے اپنی قدرت سے مہیا کر دی ہیں۔ مثلاً زندگی کی ضرورتوں میں سب سے زیادہ ضروری چیز ہوا ہے۔ کہ کوئی تنفس و منت بھی سانس لئے بغیر زندہ نہیں رہتا۔ سو آدمی گھر میں ہو یا بازار میں، یا کھلے میدان میں، تہ خانہ میں ہو یا پہاڑ پر، سانس لینے کے لئے ہوا ہر جگہ موجود۔ ہوا سے دوسرے درجہ میں پانی ہے۔ وہ بھی برس میں دوبار خدا برساتا رہتا ہے۔ جہاں بجادریا پڑے بہ رہے ہیں کہیں بھی زمین کو کھود و پانی نکل آتا ہے۔ کھانے کے لئے جنگل میں خورد و پیل پھلاری کی افراط ہے۔ ہاں پانی کی جگہ شربت کیوڑہ پیو، اور پلاؤ زمے کھانا چاہو تو خدا سے یہ توقع نہ رکھو کہ جس طرح موسیٰ علیہ السلام کے عہد میں بنی اسرائیل پر من و سلویٰ اتر کر آتا تھا، بنا بنایا شربت اور پکا پکایا پلاؤ آسمان سے برسے گا۔ خدا نے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا سے تمہاری زندگی کا ذمہ لیا ہے۔

غرض کہ خدا تعالیٰ نے آدمی کو ایک خاص طرح کا مخلوق عاجز و پست کیا ہے۔ تو اس کی ضرورتوں کا سامان بھی مہیا کر دیا ہے۔ بہت کچھ اپنی قدرت سے اور کچھ یونہی سا برائے نام آدمی کے انبائے جنس کے ذریعے سے۔ اور اہی لئے تو آدمی اپنی طرح کے آدمیوں میں مل کر رہتا ہے کہ لوگ ضرورتوں کے

لے اور جتنے زمانہ اس زمین میں چلتے پھرتے ہیں ان سب کی روزی اللہ ہی کے ذمہ ہے۔

بہم پہنچانے میں اس کی ہد کریں، اور یہ لوگوں کی۔ بڑے شہروں میں ہزاروں لاکھوں آدمی بستے ہیں۔ اور ان میں بہتیرے ایسے ہیں کہ ظاہر میں ایک دوسرے سے کچھ تعلق نہیں، مگر حقیقت وہ سب ایک دوسرے کا کام کر رہے ہیں۔ غرض آدمی کے لئے جو کام ظاہر میں دوسرے آدمی کرتے ہیں، وہ بھی خدا ہی ان سے کرانا ہے کہ ان کو اس کی توفیق دی ہے، ان کو اس قابل کیا ہے، ان کے دل میں یہ بات ڈالی ہے۔ آدمی ان باتوں کو سوچے سمجھے تو ضرور تسلیم کرے گا کہ آدمی کے تعلقات تو بہت ہیں۔ مگر کوئی تعلق اس تعلق کو نہیں پاتا جو آدمی کو خدا کے ساتھ ہے۔ آدمی کے دوسرے تعلقات عارضی اور چند روزہ ہیں، مگر اس کا تعلق خدا کے ساتھ ہر وقت کا تعلق ہے اور ابدی ہے۔ اور یہ بات تو دیکھا ہے میں ثابت کی جا چکی ہے کہ ہر ایک تعلق کے دو پہلو ہوتے ہیں۔ حق کا، اور ذمہ داری کا۔ سونندوں کا تو کوئی دعویٰ اور کوئی حق خدا پر نہیں۔ ہاں اُس نے از خود بندوں کی روزی کا ذمہ لیا ہے وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا اور مہربانی کا کتب علی نَفْسِ الرَّحْمَةِ سو خدا اپنی ذمہ داریوں کو جو اُس نے اپنے اوپر لازم کر لی ہیں، بے طلب و بے تقاضا با حسن الوجہ پورا کر رہا ہے۔ رِزق کے اعتبار سے وہ خیر الرازقین ہے اور مہربانی کے لحاظ سے اَرْحَمُ الرَّحِمِينَ۔

رہے اس کے احسان بندوں پر۔ بندوں کا تو مقدمہ نہیں کہ اُن کو گن سکیں۔ فَإِنْ تَعَدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصَوْهَا تو جیسے اُس کے بے شمار احسان، ویسے ہی اُس کے بے شمار حقوق، اور ویسے ہی اُس کی نعمتوں کے مقابلے میں بندوں کے فرائض۔ هَلْ جَزَاءُ الْإِحْسَانِ إِلَّا الْإِحْسَانُ۔ دنیا میں اگر کوئی ہم پر احسان کرتا ہے، تو ہم ٹھل سے، خدمت سے، کسی نہ کسی طرح اُس کا بدلہ اُتار بھی سکتے ہیں۔ مگر خدا کی نہ تو ہم سے خدمت ہی ہو سکتی ہے اور نہ وہ ہماری خدمت کی

سلحہ اور جتنے جاندار زمین میں چلتے پھرتے ہیں اُن (سب) کی روزی اللہ ہی کے ذمے ہے۔ اس نے (از خود لوگوں پر) مہربانی کرنے کو اپنے اوپر لازم کر لیا ہے۔ اور اگر خدا کی نعمتوں کو گننا چاہو تو اُن کو پورا گن نہ سکو۔ بھلا نیکی کے سوا نیکی کا بدلہ کچھ اور بھی ہو سکتا ہے؟

پروا کرتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ہاں اُس کے بندوں کی خدمت بھی اُس کی خدمت ہے۔ اور یہی خدا ہم سے چاہتا بھی ہے۔

دل بدست آور کہ حج اکبرست ○ از ہزاران کعبہ یک دل بہترست

اور یہی وجہ ہے کہ جس کو خدا نے اپنی عبادت قرار دیا ہے اُس میں بھی مقصود اصلی خلاق کا نفع ہے مگر کتنے آدمی ہیں جو اس نقطے کو سمجھتے ہیں شاید سو میں ایک یاد دہ۔

عبادتیں تین قسم کی ہیں قلبی۔ بدنی۔ مالی قلبی عبادت مراد ہے دلی عقیدہ، دلی یقین کہ خدا واقع میں ہے، اور عالم سارا اُسی کا بنایا ہوا ہے، اُسی کا پیدا کیا ہوا ہے۔ اُسی کی مخلوقات میں ایک مخلوق ہم بنی آدم بھی ہیں۔ مگر عقل سے سرفراز فرما کر خدا نے ہم کو ایک خاص طرح کی برتری دی ہے وَفَضَّلَنَا هُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا کہ ہم عقل ہی کے برتے پر دُنیا میں چین سے زندگی بسر کرتے ہیں سچ ہے کہ آدمی کو دُنیا میں تکلیفیں بھی پہنچتی ہیں، بلکہ لوگ اکثر تکلیفوں کے شکار کیے جاتے ہیں، چنانچہ ایک شاعر کہتا ہے۔

در عالم بے وفا کسے نخرم نیست ○ شادی و نشاط در بنی آدم نیست

آنکس کہ دریں زمانہ اُور غم نیست ○ یا آدم نیست، یا درین عالم نیست

تو کیا خدا نے ہم لوگوں کو بے خطا، بے قصور، گوناگوں تکلیفوں میں مبتلا رہنے کے لئے پیدا کیا ہے؟ ایسا خیال کرنا معاذ اللہ خدا کو ظالم ٹھہرانا ہے۔ حالانکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ دُنیا کی بناوٹ، دُنیا کے واقعات سے بے ثباتیہ اشتباہ ظاہر ہوتا ہے کہ دُنیا کے پیدا کرنے کی مصلحتوں کو تو خدا ہی خوب جانتا ہے، مگر اُن میں سب سے بڑی مصلحت اظہارِ رحمت ہے۔ میرے سے پیدا کرنا ہی رحمت ہے، اور پھر ہر مخلوق کی تمام ضرورتوں کو مہیا کرنا مزید رحمت۔

سے بے شک اللہ دُنیا جہان سے بے نیاز ہے اور جتنی مخلوقات ہم نے پیدا کی ہیں، اُن میں بہتر دل پر اُن کو برتری دی ہے۔

تو آدمی کسی طرح بسکدوش ہو ہی نہیں سکتا۔ اب رہا۔ مَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
تو مصیبتیں جو آدمی کو زندگی میں پہنچتی رہتی ہیں، بہت تو اسی کی بے احتیاطی کے نتیجے ہیں مثلاً وہ
حفظِ صحت کے قاعدوں کی تعمیل نہیں کرتا اور طرح طرح کے امراض میں مبتلا ہوتا رہتا ہے۔ قاعدوں کے
تعمیل نہ کرنے کی دو صورتیں ہیں۔ ایک یہ کہ اُن قاعدوں سے واقف نہیں۔ دوسرے یہ کہ واقف تو ہے
مگر اُن پر عمل نہیں کرتا۔ تو جیسے واقف ہو کر عمل نہ کرنا اُس کا قصور ہے، ویسے ہی ناواقف رہنا بھی
اُس کا قصور ہے۔ کیوں نہیں جانا اور کیوں نہیں واقفیت پیدا کی۔ دریا میں نہنا ہے تو تیرنا سیکھنا ہی
پڑے گا، اور نہیں سیکھے گا تو ڈوبے گا بھی ضرور، اور لوگ اسی کو اُلاہنا بھی دیں گے ضرور۔
یہ جو کچھ ہم نے کہا امراضِ جسمانی کے متعلق تھا۔ اب ان تکلیفوں پر نظر کرو جو آدمی کو اپنا جنس
کے ہاتھوں پہنچ جاتی ہیں۔ یہ بھی تھوڑی نہیں، اور بسا اوقات بیماری سے بڑھ کر تکلیف دہ ثابت
ہوتی ہیں۔ ان میں بھی اگر آدمی انصاف کے ساتھ دیکھے تو بہت سی ایسی نکلیں گی جو اس کی اپنی بے بدیری
سے اُسکو پہنچتی ہیں۔ ان سب کو حساب سے خارج کر کے دیکھا جائے تو عجب نہیں گنتی کی چند
تکلیفیں اضطراری بھی ہوں، جن میں اس شخص تکلیف رسیدہ کو کچھ بھی دخل نہیں۔ یا شاید نہ بھی ہوں
لیکن فرض کرو کہ ہیں تو بھی خدا کی بے شمار نعمتوں کے مقابلے میں ان کا وزن پائنت سے زیادہ
نہ ہوگا۔ اور ان کا الزام بھی اس پر نہ ہوگا تو اس کے ابنائے جنس پر ہوگا۔ بس تو یہ بات آٹھری
کہ آدمی پر خدا کے بے شمار احسان ہیں، اور چونکہ آدمی کی طبیعت احسان شناس واقع ہوتی ہے
اس کو ہمہ وقت اور ہر حال میں خدا کا احسان ماننا اور اُس کا شکر کرنا چاہیے۔ بڑی بات تو خدا
کا جاننا، پہچاننا، اور اُس کی مہستی کا یقین کرنا ہے۔ اور اسی پر انسان کی زندگی کی کامیابی کا انحصار
ہے۔ کیونکہ آدمی خدا کا یقین کرے گا تو ضرور اُس کے حقوق اور اپنے فرائض کو بھی سمجھے گا۔ اور سمجھے گا
تو ضرور تھوڑا بہت عمل بھی کرے گا۔ اور عمل کرے گا تو آپ بھی رضی رہے گا، اور اوروں کو بھی
رامنی رکھے گا۔ اور خدا بھی اُس کی فرمانبرداری سے خوش ہوگا۔ اس لئے کہ خدا نے جو حکم دیئے ہیں، خود آدمی

اور اُس کے ابنائے جنس کے فائدے کے لئے دیتے ہیں۔ خدا کی کوئی ذاتی غرض ان سے متعلق نہیں۔ اور نہ وہ بے نیاز کسی طرح کی غرض رکھتا ہے۔ اِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنْكُمْ وَلَا يَحِضُ لِعِبَادِهِ الْكُفْرُ وَإِنْ تَشْكُرُوا يَرْضَهُ لَكُمْ لیکن یقین یقین میں فرق ہے۔ عام طرح کا یقین تو یہ ہے، اور یہ یقین کا ادنیٰ درجہ ہے کہ آپ تو غور و فکر کرنے کی عادت نہیں کسی کو مارتے دیکھا یا آپ مبتلائے مصیبت ہوتے، خدا یاد آگیا۔ بات رفت و گزشت ہوئی، یادِ خدا بھی بھولی بسر ہو گئی ایسے ہی لوگوں کے حق میں کسی نے کہا ہے ”چکنے گھڑے پر بوند پڑی اور پیل پڑی“ یقین کا اعلیٰ درجہ جو خاصانِ خدا کا حصہ ہے یہ ہے۔

کسانے کہ نیرداں پرستی کنند ○ باوازِ دولا ابستی کنند

یہ لوگ فرے میں آفتاب کو، مخلوق میں خالق کو، یعنی ہر چیز میں خدا کو گویا چشم نہر شاہ کرتے ہیں ہرچہ آید در نظر غیر تو نیست ○ یا توئی، یا خوئے تو، یا بوئے تو

ان اعلیٰ اور ادنیٰ دو درجوں کے درمیان یقین کے بے شمار مدارج ہیں۔ مَنْ كَانَ يُرِيدَ الْعَاجِلَةَ عَجَلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ ثُمَّ جَعَلْنَا لَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَاهَا مَنْ مَدَّ مَوْثِقَهُ خُورًا ○ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَىٰ لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَٰئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا ○ كَلَّا لَنُدَّ لَهُمْ وَأُولَٰئِكَ مِنْ عَطَاءِ رَبِّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءُ رَبِّكَ مَحْظُورًا ○ اُنْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَىٰ

بعضہ اگر تم (خدا کی) ناشکری کرو تو، اللہ تم سے بے نیاز (مطلق) ہے، اور اپنے بندوں کے لئے ناشکری کو پسند نہیں کرتا یعنی یہ نہیں چاہتا کہ اُس کی ناشکری کریں اور اگر تم اُس کا شکر کرو، تو وہ تمہاری اس ادا کو پسند کرتا ہے۔ جو شخص دُنیا کا طالب ہے تو ہم جیسے چاہتے ہیں (اور) جتنا چاہتے ہیں اسی (دنیا) میں سر و دست اُس کو دے دیتے ہیں۔ مگر پھر رآخر کہا ہم نے اُس کے لئے دوزخ ٹھہرا رکھی ہے، جس میں وہ بُرے حالوں (دردِ گاہ) خدا ہو کر داخل ہوگا۔ اور جو شخص طالبِ آخرت ہو اور آخرت کے لئے جیسی کوشش کرتی چاہیے ویسی اُس کے لئے کوشش بھی کرے، اور وہ ایمان بھی رکھتا ہو، تو یہی لوگ ہیں جن کی محنت (خدا کے ہاں) مقبول ہوگی۔ (وہ دُنیا کے طالب) اور یہ (آخرت کے طالب)، سب ہی کو ہم تمہارا پروردگار کی (یعنی اپنی) بخشش سے امداد دیتے ہیں۔ اور تمہارے پروردگار کی بخشش (عام ہے، کسی پر) بند نہیں رہے پیغمبر! دیکھو تو یہی کہا ہم نے (دنیا میں) بعض لوگوں کو بعض پر کیسی برتری دی۔ اور البتہ آخرت کے لیے کہیں بڑھ کر ہیں۔ اور اویسے ہی اُس میں کی برتری (بھی) کہیں بڑھ کر ہے۔

بَعْضٍ وَلَا آخِرَةَ أَخْبَرُ دَرَجَاتٍ وَأَخْبَرُ تَفْصِيلًا ۝ خدا نے جو عبادت کو اپنا حق اور ہم بندوں کا فرض قرار دیا ہے، تو اس کا اصل مطلب اس بات کا ظاہر کرنا ہے کہ ہم اُس کے بندے ہیں۔ پھر بندگی کے ظاہر کرنے کے اُس نے طریقے بتا دیئے ہیں۔ ہمارا خیال تو یہ ہے کہ ان تمام طریقوں سے خلق اللہ کو فائدہ پہنچانا مقصود ہے۔ رحمتِ بدلِ رساں کہ ہمیں مذہبِ مست و بس۔ اور جس طریقے سے صاف طور پر یہ بات ظاہر نہیں ہوتی، تو کم سے کم اتنا تو ہے کہ خدا کا خیال تازہ ہوتا ہے۔ اور عبادت گزار کی، بلکہ سارے مسلمانوں کی، بلکہ کل عالم کی، فلاح و ایں اسی خیال پر متفرع ہے۔

ممانعتِ شرک

وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي ابْرَهِيمَ وَ
اِسْحٰقَ وَيَعْقُوبَ ط مَا كَانَ لَنَا اَنْ
نُشْرِكَ بِاللّٰهِ مِنْ شَيْءٍ ذٰلِكَ مِنْ
فَضْلِ اللّٰهِ عَلَيْنَا وَعَلَى النَّاسِ وَلَٰكِنْ
اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ ۝ يٰصٰلِحِي
السَّجِّينَ اَرْبَابٌ مُّتَّفَرِقُونَ خَيْرٌ اَمِ اللّٰهُ
الْوٰحِدُ الْقَهَّارُ ۝ مَا تَعْبُدُوْنَ مِنْ
دُوْنِهِ اِلَّا اَسْمَاءٌ سَمِيَّتُمْوهَا اَنْتُمْ
وَاَبَاؤُكُمْ مَّا اَنْزَلَ اللّٰهُ بِهَا مِنْ
سُلْطٰنٍ اِنْ الْحُكْمَ اِلَّا لِلّٰهِ ط اَمَّا اِلَّا

مذہب نے اُن دو قیدیوں سے جنہوں نے اپنے
خواہوں کی تعبیر پوچھی تھی یہ بھی کہا، اور میں اپنے باپ
داؤد (یعنی) ابراہیم اور اسحاق اور یعقوب کے دین پر
چلتا رہا ہوں۔ ہم کو شایان نہیں کہ خدا کے ساتھ کسی چیز
کو شریک بنائیں یہ عقیدہ خدا کا ایک فضل ہے جو
اُس نے ہم پر اور لوگوں پر رکھا ہے، مگر اکثر آدمی اس
کی اس نعمت کا شکر نہیں کرتے و اے یاراں مجلس! بھلا
دیکھو تو سہی کہ (مجاہد) معبود اچھے، یا خدا کے یگانہ اور
زبردست، ہم لوگ خدا کے سوا کسے ناموں ہی کی پرستش
کرتے ہو، جو تم نے اور تمہارے باپ و ادوں نے اپنے دل ہی
گھڑ رکھتے ہیں۔ خدا نے تو ان کے معبود ہونے کی کوئی
سند اتاری نہیں۔ (تمام جہان میں) حکومت تو بس ایک اللہ
ہی کی ہے، اور اُس نے حکم دیا ہے کہ صرف اُسی کی

وہ عقیدہ توحید کا پیغمبروں کے حق میں فضل خدا ہونا تو ظاہر ہے کہ وہ اُن کی نجات کا ذریعہ ہے۔ اور لوگوں کے حق میں مرے سے
پیغمبروں کا انا ہی فضل خدا ہے۔ کیونکہ وہ امت کو عقیدہ توحید کی تعلیم کرنے اور نجات کے رستے پر لے چلتے ہیں۔

تَعْبُدُوا إِلَّا آيَاتُ ذَلِكَ الَّذِينَ الْقِيَمُ
وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۝ (سورہ یوسف ۱۲)

ذَلِكَ هُدَى اللَّهِ يَهْدِي بِهِ مَنْ يَشَاءُ
مِنْ عِبَادِهِ ۖ وَلَوْ أَشْرَكُوا لَحَبَطَ عَنْهُمْ مَا
كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ (النعام ۷۱-۷۲)

وَلَقَدْ أَوْحَى إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ
لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ
مِنَ الْخَاسِرِينَ ۝ (الزمر ۲۲)

پرستش کرو یہی دین رکا (سیدھا رستہ ہے مگر
افسوس) اکثر لوگ نہیں جانتے۔

یہ ہے اللہ کی رہنمائی، اپنے بندوں میں سے جس کو چاہے
اس طرح کی ہدایت دے۔ اور اگر یہ پیغمبر (شرک) کہتے
ہوتے تو ان کا (سارا) کیا دہرا ان سے منافع ہو جاتا۔

اے پیغمبر! تمہاری طرف اور ان (پیغمبروں) کی طرف جو تم
سے پہلے ہو گزرے ہیں (ایک ایک کی طرف) وحی بھیجی
جا چکی ہے کہ اگر تم نے شرک کیا تو ضرور تمہارے (سارے) عمل
منبط ہو جائیں گے اور ضرور تم کھانٹے میں آ جاؤ گے۔

ممانعت شرک میں اور بھی آیتیں ہیں جن میں سے چند آیتوں کا ذیل میں حوالہ دیا جاتا ہے۔

۱۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُ مَا خَصَّمْتُكُمْ عَلَى اللَّهِ ۚ لَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا
(النعام ۱۰۵-۱۰۶)

۲۔ لَا تَجْعَلْ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ فَتَقْعُدَ مَذْمُومًا مَخْذُومًا وَلَا
(بنی اسرائیل ۲۲-۲۳)

۳۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنْ عِبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الصَّلَافُوتَ (النمل ۲۷)

۴۔ قُلْ هَذِهِ سَبِيلِي أَدْعُو إِلَى اللَّهِ عَلَى بَصِيرَةٍ أَنَا وَمَنِ اتَّبَعَنِي فَسُبْحَانَ اللَّهِ وَأَنَا مِنَ الْعَاشِقِينَ (یوسف ۱۲)

۵۔ قُلْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ نَفَعَا لَنَا فَعَاوِلًا وَلَا ضَرَّ إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ وَلَوْ كُنْتُ أَعْلَمُ الْغَيْبِ لَا مَنَعَتْ مِنَ الْخَيْرِ مَا يُؤْتِي
(سورہ ابراہیم ۱۸)

۶۔ وَأَنْ أَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُشْرِكِينَ وَلَا تَدْعُ مِنْ دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَنْفَعُكَ وَلَا يَضُرُّكَ
(سورہ ابراہیم ۱۸)

فَإِنْ فَعَلْتَ الْخَيْرَ رِيسًا ۖ (سورہ ابراہیم ۱۸)

۷۔ فَأَقِمَّ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لَا تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللَّهِ (سورہ ابراہیم ۱۸)

۸۔ وَمَا ذُكِرَ لِقَمَانِ لِابْنِهِ وَهُوَ يُعْطِيهِ يَبْنِي لَا تُشْرِكُوا بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ (لقمان ۲۱)

۹۔ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ الْخ (النعام ۱۰۵-۱۰۶)

۱۰۔ قُلْ إِنِّي نُهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ تَعْبُدُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ الْخ (الزمر ۲۲)

توحید اور ممانعتِ شرک دونوں کا مطلب ایک ہے۔ توحید کے بارے میں جو آیتیں ہیں، وہ حکم کے
 پیرائے میں ہیں کہ خدا کو اس کی ذات و صفات میں یگانہ مانو۔ اس سے ممانعتِ شرک مستنبط ہوتی ہے۔
 لیکن چونکہ توحید کا معاملہ بڑا اہم بالشان ہے۔ اسلئے نہیں کے پیرائے میں بھی ممانعتِ شرک کی بہت سی
 آیتیں قرآن میں پائی جاتی ہیں دین الہی آدم علیہ السلام سے شروع ہو کر بلا تغیر و تبدل چلا آتا ہے، اور
 اس کا اصل الاصول توحید ہے کہ خدا کو ایک مانا جائے۔ مگر دین کے اسی ایک کنج حید میں ایسا ضعف
 آگیا تھا کہ جو لوگ بت پرست تھے سو تھے، اہل کتاب بھی توحید میں سخت اندازیاں کرنے لگے تھے،
 یعنی یہود و عزیز علیہ السلام کو خدا کا بیٹا، اور نصاریٰ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی خدا کا بیٹا اور بعض
 مستقل خدا ماننے لگے تھے۔ نصاریٰ میں جو لوگ حضرت عیسیٰ کو مستقل خدا مانتے ہیں وہ عجیب
 طرح پر خدا کے بارے میں تثلیث اور توحید و تنانقض باتوں کو ایک جگہ جمع کرتے ہیں۔ نہ اس
 معنی کو خود سمجھتے ہیں اور نہ دوسرے کو سمجھا سکتے ہیں۔ ظاہر بات یہ ہے کہ انسان کو صرف وجودِ عامل
 ہونے کی وجہ سے دین و مذہب کی تکلیف دی گئی ہے۔ پھر بھی عقل انسانی محدود عقل ہے۔ بہت سی
 باتیں ہیں جن کو انسان نہیں سمجھتا۔ مثلاً دُور کیوں جاوے، خود اُسی کی رُوح ہے کہ آج تک کسی نے
 رُوح کی حقیقت کو نہیں سمجھا۔ مگر پھر بھی رُوح ہے۔ لیکن سمجھ میں نہ آنا اور بات ہے اور انکار
 عقلی بالکل دوسری بات ہے۔ خدا کی ذات اور اسکی صفات عقل انسانی میں آنے کی باتیں نہیں، مگر شرک کہ اس میں
 بت پرستی اور عقیدہ تثلیث سب داخل ہیں ایسی باتیں ہیں کہ عقل انکو قبول نہیں کرتی، نہ یہ کہ سمجھتی نہیں، اس ضعفِ توحید کو
 دُور کرنے کیلئے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مبعوث ہوئے۔ اسلام اور ہدایت اور نصرت میں اور بھی چند چند
 اختلافات ہیں مگر وہ اختلافات فروعی ہیں۔ مثلاً عبادتوں کے طریقے اور اوقات، بعض بیادوں کی حالت و حرمت یا مثلاً جہتِ قبلہ
 یا اسی طرح کے اور بعض مسائل۔ بڑا اختلاف جو اسلام اور اہل کتاب کے عقائد میں ہے، وہ توحید ہے۔
 قرآن کے پڑھنے سے معلوم ہوتا ہے کہ توحید اصل دین ہے اور اسلام اس بارے میں کسی طرح کی
 توجیہ اور تاویل کو بھی جائز نہیں رکھتا۔ ہم نے جو کچھ اس کتاب کے دیباچے اور عنوانِ توحید کے

کے ذیل میں لکھا ہے، وہ ممانعتِ شرک کے لئے بھی پس کرتا ہے۔ خدا شناسی کا سیدھا راستہ جو اسلام نے تعلیم کیا ہے یہ ہے کہ کارخانہ عالم پر نظر کر کے آدمی کو اہی دیتا ہے کہ اس کارخانے کا بنانے والا اور سنبھالنے والا کوئی ہے۔ اور وہ کوئی ان چیزوں میں سے نہیں ہے جن کو ہم دیکھتے اور دیکھ سکتے ہیں۔ ہم اپنے تئیں عقل و دانش کے اعتبار سے اشراف المخلوقات پاتے ہیں، لیکن ہم خود اپنی جگہ دراندہ ہیں۔ مجبور ہو کر ہم کو ایسی ہستی کا قائل ہونا پڑتا ہے جو ہماری اور مخلوقات کی جنس میں سے نہیں ہے۔ پس خدا کے ہونے کی ہمارے پاس ایک یہی دلیل ہے، ہمارے دل کی گواہی۔ ہم نے اپنے دل کی گواہی کو جب جب آزمایا صحیح ثابت ہوتی۔ مثلاً ہم صبح کے وقت مشرق کی طرف روشنی ہوتی دیکھتے ہیں، اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ آفتاب نکلنے والا ہے، اور اس گواہی کے صحیح ثابت کرنے کیلئے واقع میں بھی آفتاب نکلتا ہے۔ یا مثلاً ہم کو دور سے دھواں اٹھتا ہوا دکھائی دیتا ہے، اور ہمارا دل گواہی دیتا ہے کہ یہ دھواں کسی آگ سے پیدا ہوا ہے۔ ہم موقع پر جا کر دیکھتے ہیں تو واقع میں آگ پاتے ہیں۔ ہم نے لوگوں کو مرتے دیکھا ہے، اور ایک شخص خاص کی نسبت ہم حکم لگاتے ہیں کہ یہ بھی مے گا، اور وہ واقع میں اوپر سویرا مرتا ہے۔ اسی طرح جب ہم ایک بنا ہوا مکان یا ایک چلتی گھڑی دیکھتے ہیں تو ہمارا ذہن فوراً اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ اس مکان کا بنانے والا کوئی معمار، اور گھڑی کا بنانے والا کوئی ساز ضرور ہے، اور تحقیق کے بعد معلوم ہوتا ہے کہ واقع میں مکان کا تعمیر کرنے والا معمار، اور گھڑی کا بنانے والا گھڑی ساز ہے بھی۔ پس کوئی وجہ نہیں کہ ہمارے دل کی گواہی، یا ہماری عقل کا حکم کسی جگہ غلطی نہ کرے اور کرے تو خدا کے بارے میں۔ اس سے ثابت ہوا کہ مخلوقات عالم کو دیکھ کر جو ہم نے سمجھا ہے کہ ان کا بنانے والا مریات اور مشاہدات میں سے نہیں ہے، بلکہ ایک ہستی ہے جس کو ہم پچشمِ سر نہیں دیکھ سکتے، اور اسی کو ہم لوگ خدا کہتے ہیں، ٹھیک سے جس طرح ہم نے خدا کی ذات کو پہچانا، اسی طرح اس کی صفات کو پہچانا۔ اور جس دلیل سے ہم نے خدا کو مانا اسی دلیل سے ہم نے اس کو ایک

بھی ماما۔ ایک ہونا خدا کے لئے شرط ضروری ہے۔ اگر اُس کی ذات یا صفات میں کوئی اور
 شریک ہو، تو ایسا خدا ہونے کی صلاحیت نہیں رکھتا۔ شرکت اگر ہوگی تو خود خدا میں کسی
 طرح کا ضعف ہوگا جس کی تلافی شرک سے کی جاتی ہے۔ اور ضعف کا نام آیا، اور خدائی کمی گزری
 ہوتی۔ جس کے سر میں عقل ہے یعنی جس نے انسانیت کا جامہ پہنا ہے، وہ خدا کا منکر تو ہو نہیں
 سکتا۔ خدا کے خیال کو دل میں جگہ نہ دینا انکار ہی نہیں ہے بلکہ غفلت ہے۔ اور اس سے کوئی
 فرد بشر خالی نہیں، الا ماشاء اللہ یہاں تک کہ خود جناب رسالت مآب فرماتے ہیں عِیَّ مَعَ اللّٰهِ
 وَتَمَّ لَا يَسْعَىٰ فِيهِ مَلَكٌ مُّقَرَّبٌ وَلَا نَبِيٌّ مُّرْسَلٌ شرک ایک اعتبار سے انکار نہیں ہے، مگر دوسرے
 پہلو سے دیکھا جائے تو وہ بھی داخل انکار ہے۔ شرک ایسی بد بلا ہے کہ اس سے محفوظ رہنا بہت
 دشوار ہے، اس لئے کہ شرک کی دو قسمیں ہیں۔ شرک جلی، اور شرک خفی۔ بتوں کو پوجنا، فرشتوں
 اور پیغمبروں، اور بزرگان دین، یا سوائے خدا کے کسی چیز میں خدا کی صفتوں میں سے کسی صفت کا
 ہونا تسلیم کرنا شرک جلی ہے۔ اور شرک خفی کے بہت سے اقسام ہیں۔ ازاں جملہ لوگوں کے نام ایسے
 رکھنا جن سے بڑے شرک پیدا ہوتی ہو۔

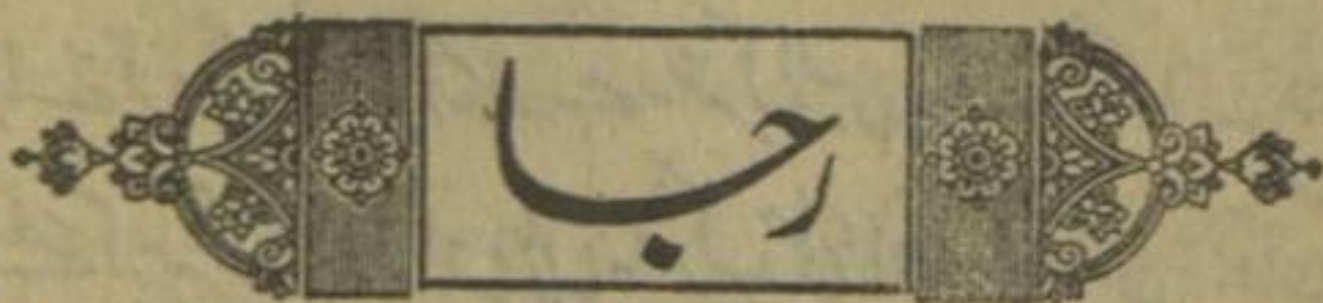
اصل میں شرک کی تین قسمیں ہیں شرک فی الذات۔ شرک فی الصفات۔ شرک فی الاسماء۔
 شرک فی الذات تو یہ ہے کہ کسی خدا مانے جائیں۔ اور منکر خدا بھی شرک فی الذات کے ذیل میں ہے۔
 شرک فی الصفات یہ ہے کہ سوائے خدا کے کسی دوسرے کو ان صفات سے متصف مانا جائے
 جو خدا کے ساتھ خاص ہیں شرک فی الاسماء کو ہم نے شرک کی ثالث قسم قرار دیا ہے۔ مگر از بسکہ اسماء
 صفاتی ہیں۔ شرک فی الاسماء حقیقت میں شرک فی الصفات ہے۔ شرک فی الاسماء کو قسم مستقل
 قرار دینا ایک آیت کی وجہ سے ہوا ہے۔ جو مع ترجمہ ذیل میں نقل کی جاتی ہے۔

وَلِلّٰهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنٰی فَادْعُوْهُ بِهَا وَذُرُّو الدِّیْنَ یُلْحِدُوْنَ فِیْٓ اَسْمَائِہِ سَیُجْزَوْنَ مَا

عہ یعنی میرے لئے خدا کے ساتھ ایک وقت خاص ہے جس میں ز تو مقرب فرشتے کو گنجائش ہوتی ہے نہ نبی مرسل کو۔

كَانُوا يَعْمَلُونَ ۝ یعنی اور اللہ کے سب ہی نام اچھے ہیں۔ تو اس کے نام لے کر اس کو جس نام سے چاہو پکارو۔ اور جو لوگ اس کے ناموں میں کفر کرتے ہیں، اُن کو اُن ہی کے حال پر چھوڑ دو۔ کوئی دن جاتا ہے کہ وہ اپنے کئے کا بدلہ پائیں گے۔

ناموں میں کفر کرنے کے بہت پیرائے ہیں ازاں جملہ جو بصدیسی سے مسلمانوں میں بھی بہ کثرت شائع ہے یہ کہ خدا کے سوا کسی اور کو اُن صفتوں سے پکارا جائے، جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جیسے شکل کشا۔ دستگیر۔ اُن داتا۔ شہنشاہ وغیرہ۔

یعقوب نے اپنے بیٹوں سے یہ بھی کہا کہ (لوگو! ایک بار پھر مصر جاؤ، اور یوسف اور اس کے بھائی کی ٹوہ لگاؤ اور خدا کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو، کیونکہ خدا کی رحمت سے وہی لوگ نا اُمید ہوتا کرتے ہیں جو کافر ہیں۔
راے پیغمبر! ہمارے بندوں کو آگاہ کر دو کہ (ایک طرف) ہم بخشنے والے مہربان ہیں اور دوسری طرف) ہمارا عذاب (بھی بڑا) موزی عذاب ہے۔

راے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دو کہ اسے ہمارے بندوں جنہوں نے رگناہ کر کے اپنے اوپر زیادتیاں کی ہیں باللہ کی رحمت سے نا اُمید نہ ہو، کیونکہ اللہ تمام کتا ہوں کو معاف فرماتا ہے (اور) وہ بے شک دُڑا بخشنے والا مہربان ہے،

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا فَتَحَسَّبُوْا مِنْ يُوْسُفَ وَاَخِيْهِ
وَلَا تَاِيَسُّوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ۚ اِنَّهٗ لَا يَالِيَسُ مِنْ
رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ۝ (پارہ ۱۲)

نَبِيِّ عِبَادِيْ اِنِّىْ اَنَا الْغَفُوْرُ الرَّحِيْمُ ۝
وَاَنْ عَذَابِىْ هُوَ الْعَذَابُ الْاَلِيْمُ ۝
قُلْ يٰۤاَعِبَادِىَ الَّذِيْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰى اَنْفُسِهِمْ
لَا تَقْنَطُوْا مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ ۚ اِنَّ اللّٰهَ لَغَفُوْرٌ
رَّحِيْمٌ ۝

عنوان جاری میں ذیل کی چند آیتیں بھی داخل ہو سکتی ہیں:-

- ۱۔ اِنَّ الَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيٰوةِ الدُّنْيَا وَهَمَّوْا بِهَا ۚ وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ اٰيٰتِنَا غٰفِلُوْنَ ۚ اُولٰٓئِكَ
مَّا لَهُمُ النَّارُ ۚ اِنَّهُمْ كَانُوْا يُكْسِبُوْنَ (نور مجید ۲۱) اُولٰٓئِكَ الَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ يَتَّبِعُوْنَ اِلٰى رَبِّهِمْ اَلْوَسِيْلَةَ اِلَيْهِمْ اَقْرَبُ
وَيَسْئَلُوْنَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُوْنَ عَذَابَهُ ۚ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْذُوْرًا ۚ رَبِّىْ اِسْرٰٓئِيْلُ ۚ هٰذَا ۝
- ۳۔ اَمِنْ هُوَ قَاتِلُ اَنۡاۤءِ الْبَيْتِ سَاجِدًا وَّ قَاتِلُ مَا يَخۡدَرُ الْاُخۡرَىٰ وَيَدۡحُو رَحْمَتَ رَبِّهِ ۚ اَلَمْ (النمر ۱۱۳)

خشیت و رہبت و تقویٰ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ
وَضِيَاءً وَذِكْرًا لِّلْمُتَّقِينَ ۝ الَّذِينَ
يَخْشَوْنَ رَبَّهُم بِالْغَيْبِ وَهُمْ مِّنَ
السَّاعَةِ مُشْفِقُونَ ۝ (انبیاء ع ۲ پارہ ۱۴)
وَقَالَ اللَّهُ لَا تَتَّخِذُوا إِلَٰهَيْنِ اثْنَيْنِ
إِنَّمَا هُوَ إِلَٰهُ وَاحِدٌ فَإِذَا تَوَلَّوْا
وَالنَّحْلُ ع ۱ پارہ ۱۱

وَإِذْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ
وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ
زَوْجَكَ وَالْقَالَ اللَّهُ وَمُخَنِّفٍ فِي لَفْسِكَ
مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ
أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا
وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لَكُنَّ لَا يَكُونُ عَلَى
الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي زَوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ
إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ
أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ
مِنْ حَرَجٍ فِي مَا فَرَضَ اللَّهُ لَهٗ ط

اور ہم نے موسیٰ اور ہارون کو حق و باطل میں فرق
کرنے والی (کتاب یعنی تورات) دی اور راہِ راست
دکھانے کے لئے روشنی، اور سمجھانے کے لئے ایک
نصیحت نامہ (مگر) اُن ہی پر مہیزگاروں کے لئے جو
بے دیکھے اپنے پروردگار کا خوف مانتے اور وہ (روزِ)
قیامت سے بھی ڈرتے ہیں۔

اور لوگو! خدا نے حکم دیا ہے کہ دُود و معبود نہ ٹھیراؤ۔
بس وہی (خدا) ایک معبود ہے، تو صرف بہارا ہی
خوف رکھو۔

اور اے پیغمبر! اُس بات کو یاد کرو کہ جب تم
اُس شخص کو سمجھاتے تھے۔ (یعنی زید بن عارضہ کو)
جس پر اللہ نے (اپنا) احسان کیا کہ اُس کو اسلام کی
توفیق دی، اور تم بھی اُس پر احسان کرتے رہے
کہ اپنی بی بی زینب کو اپنی زوجیت میں لےنے سے
اور اللہ سے ڈرنا اور اُس کو چھوڑ نہیں، اور تم اُس
رات کو اپنے دل میں چھپاتے تھے کہ جس کو آخر کار
اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اور تم اس معاملے میں (لوگوں سے
ڈرتے تھے، اور خدا اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اُس
سے ڈرو۔ پھر جب زید اُس (عورت) سے بے تعلقی
کر چکا (یعنی طلاق سے دی اور عدت کی مدت پوری
ہو گئی) تو تم نے تمہارے ساتھ اُس (عورت) کا نکاح
کر دیا، تاکہ (عام) مسلمانوں کے لئے بالک جب اپنی بیبیوں سے
بے تعلق ہو جائیں تو مسلمانوں کیلئے اُن (عورتوں سے نکاح کر لینے)
میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے۔ اور خدا کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے

ف۔ یعنی بالا پورسا، پھر غلامی سے آزاد کیا۔ اور اپنی چھوٹی زاد بہن زینب سے بیاہ دی۔

ف۔ یعنی زید چھوٹے کا تو میں زینب سے نکاح پڑھا لیا گا۔

سِتَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَقُوا مِنْ
قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا
مَقْدُورًا ۝ الَّذِينَ يُبَلِّغُونَ
رِسَالَاتِ اللَّهِ وَيَخْشَوْنَهُ وَلَا يَخْشَوْنَ
أَحَدًا إِلَّا اللَّهَ ۖ وَكَفَى بِاللَّهِ
حَسِيبًا ۝ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ
مِّن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ اللَّهِ
وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ وَكَانَ اللَّهُ
بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ (احزاب عہ پارہ)

اللہ نے پیغمبر کے لئے جو بات ٹھہرا دی ہو اس (کے مقررہ) میں پیغمبر کے لئے کچھ مقررہ کی بات، نہیں جو پیغمبر پہلے ہو چکے ہیں، ان میں (بھی یہی) عادات الہی (رہی) ہے کہ ان پر خدا نے نکاح کے بارے میں تنگی نہیں کی، اور خدا کے (جتنے) کام ہیں ایک امر (تقدیری) میں جو روز ازل سے (بھیڑے ہوئے) ہیں۔ وہ اگلے پیغمبر (اس صفت کے تھے کہ خدا کے پیغام (لوگوں کو) پہنچاتے اور خوفِ خدا رکھتے تھے، اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ (تو اے پیغمبر! تم کیوں ڈرو؟) اور حساب (اعمال) کے لئے اللہ پس ہے وہ سب سمجھ لے گا۔ لوگو! محمدؐ تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں (تو زید کے کیوں ہوں؟) وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خطوں کی مہر کی طرح سب پیغمبروں کے آخر میں ہیں اور اللہ تمام چیزوں (کے حال) سے واقف ہے و

و یہ واقعہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بڑے واقعات میں ہے۔ بات یہ ہے کہ زینب بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چھوٹی زاد بہن تھیں ان کی والدہ کا نام امیمہ اور وہ بیٹی تھیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے جد بزرگوار عبدالمطلب کی۔ یہ تو زینب کا حال ہوا۔ دوسری طرف زید بن حارثہ تھے شریف زادے مگر بچپن میں ان کو لوگ پکڑ کر لے گئے تھے۔ اور اس وقت دستور تھا اور اب تک بھی ہے کہ بچوں کو زبردستی پکڑ کر لے جاتے ہیں اور غلام بنا لیتے۔ ابھی جوان نہیں ہوئے تھے کہ زید غلامی کی حالت میں گئے آکر فروخت ہوئے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو خرید لیا اور آزاد کر کے اپنے پاس رکھا۔ اُنس بڑے بڑے حضرت محمد نے ان کو اپنا متبعتے کر لیا۔ اس وقت تک متبعتے کے بارے میں کوئی حکم خدا کی طرف سے صادر نہیں ہوا تھا۔ اور متبعتے بیٹوں کے ساتھ ہر طرح پر صلبی بیٹوں کی سی مدارات کی جاتی تھی، اور اب تک بھی اس ملک کے مسلمانوں کا قریب قریب یہی حال ہے۔ زید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہاں تک عزیز تھے کہ آپ نے زینب کے ساتھ ان کا نکاح کر دیا، اور زینب اس وقت بھی اس نکاح سے ناخوش سی تھیں کیونکہ زید اگرچہ پیغمبر صاحب متبعتے کہلاتے تھے، مگر تھے تو غلام آزاد، اور اسکے علاوہ شاید صورت کے اعتبار سے بھی زینب کی جوڑ نہ تھے۔ بہر کیف میاں بی بی میں موافقت آئی۔ یہاں تک کہ زید زینب کے چھوڑنے پر آمادہ ہوئے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بہتیار سمجھایا۔ لیکن جب طبیعتوں میں نا موافقت ہوتی ہے تو میاں بی بی کے تعلق میں لطف باقی نہیں رہتا۔ آخر زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ اب حضرت محمد کو کمی مشکل پیش آئی۔ سب سے پہلے زینب کی دلجوئی کہ ان کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے بیاہ دیا تھا اور وہ نکاح ان کو ناگوار تھا۔ اب اس پر طلاق کا دیا جانا یہ دوسری ناگوار سی۔ اور اسی کے معارف خدا کو منظور ہوا کہ متبعتے کی رسم بد بھی موقوف کی جائے۔ نہ یہ کہ لوگ لے پالک بنائیں، بلکہ لے پالک کو صلبی بیٹے کی طرح نہ سمجھیں اور نہ صلبی بیٹے کے سے ان کے حقوق تسلیم کئے جائیں۔ اور جب ایک شخص دنیا میں کوئی اصلاح کرنی چاہتا ہے تو سب سے عمدہ تدبیر اس اصلاح کے جاری کرنے کی ہے کہ خود اس پر عمل کر کے اپنے نمونہ دوسروں کو دکھائے۔ اب یہ موقع تھا کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے خود نکاح کر لیں، مگر معلوم تھا کہ متبعتے کی بی بی سے نکاح کرنا صلبی بیٹے کی بی بی سے نکاح کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اگر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم زینب سے نکاح کر لیں

وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى
النَّفْسَ عَنِ الْهَوَىٰ ۖ فَإِنَّ الْجَنَّةَ

هِيَ الْمَأْوَىٰ ۝ (النازعات ع ۲ پارہ ۳۰)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ
تَقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ

مُسْلِمُونَ ۝ (آل عمران ع ۱۱ پارہ ۴)

وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ
مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنْ اتَّقُوا اللَّهَ ۖ

وَإِنْ تَكْفُرُوا فَإِنَّ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ
وَمَا فِي الْأَرْضِ ۖ وَكَانَ اللَّهُ غَنِيًّا

حَمِيدًا ۝ (الناس ع ۱۹ پارہ ۵)

اور وہ اپنے پروردگار کے حضور میں جواب دہی
کے لئے کھڑے ہونے سے ڈرا اور اپنے نفس
کو خواہشوں سے روکنا، تو اس کا ٹھکانا
بس بہشت -

مسلمانو! اللہ سے ڈرو جیسا کہ اس سے
ڈرنے کا حق ہے، اور اسلام ہی پر مبنی

اور مسلمانو! جن لوگوں کو تم سے پہلے کتاب
ملی تھی، ان سے اور تم سے ہم نے تاکید یہی کہ رکھا
ہے کہ اللہ کی نارضا مندی سے ڈرتے رہو، اور
اگر کفر کرو گے تو وہ تمہاری کچھ پروا نہیں رکھتا،
کیونکہ جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے
سب اللہ ہی کا ہے، اور اللہ بے نیاز (بہمت)
موصوف ہے -

خشیت و رہبت اور تقویٰ کا مضمون اگر غور سے دیکھا جائے تو قرآن مجید کی ہر ہر آیت سے پڑا
نچڑ رہا ہے لیکن جن مقامات میں یہ الفاظ بالتصریح مذکور ہیں ان کا ذیل میں ذکر ہوتا ہے -

۱۔ اِنَّ الَّذِیْنَ هُمْ مِنْ خَشِیَةِ رَبِّهِمْ مُّشْفِقُوْنَ (المومن ع ۱۱ پارہ ۱)	خَوْفًا وَطَمَعًا (اعراف - ع ۷ پارہ ۱)
۲۔ فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنَ (المائدہ ع ۷ پارہ ۱)	۴۔ اِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِیْنَ اِذَا ذُكِرَ اللّٰهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (النحل ع ۱۱ پارہ ۱)
۳۔ وَلَا تُفْسِدُوا فِی الْاَرْضِ بَعْدَ اَصْلَاحِهَا وَادْعُوهُ	۵۔ وَیَخْشَوْنَ رَبَّهُمْ وَیَخَافُونَ سُوءَ الْحِسَابِ (معد ع ۱۱ پارہ ۱)

بقیہ از صفحہ گزشتہ: زینب سے نکاح نہ کرتے تو زینب کی بچائی نہیں ہو سکتی تھی، اور زینب کی رسم کی اصلاح ہو سکتی تھی۔ لوگ یہ حجت کرتے کہ
خود حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا موقع ملا اور خود ورس سے کراہیا پاتے تھے آپ نہ کیا۔ اور نکاح کرنے میں یہ قیاست تھی کہ رسم مروجہ
کے مطابق نہایت مکروہ الزام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ذمے عاید ہوتا تھا بیشک نبی کریم بقاضائے بشری اس وقت بہت
متروک ہوئے ہوں گے۔ مگر آخر کار اصلاح کا پہلو غالب رہا اور آپ نے خود زینب سے نکاح کر لیا، اور کرنا چاہتے تھا، اور اصلاح
کے واسطے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنا منورہ دکھایا تاکہ جو اسلام کا دعویٰ کرتا ہے متبیین کے بارے میں ذرا نہ ہچکچاتے،
اور متبیین کو مسلمی بیٹا نہ سمجھے۔ حاشیہ صفحہ ۷۱ یعنی مرتے دم تک اسی دین اسلام پر ثابت قدم رہنا -

۶۔ اَتَخْشَوْنَهُمْ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَوْهُ ^{التورع بارہ}

۷۔ تَتَجَافَى جُنُوبَهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ ^{السجدہ ع بارہ}

۸۔ مَنْ جِئْتُمُ بِالْغَيْبِ ^{رق ع بارہ}

۹۔ وَلَمْ يَخَفْ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتٍ ^{رحمن ع بارہ}

۱۰۔ وَمَنْ يَطْعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ ^{وَيَخْشِ اللَّهَ وَيَتَّقِهِ} ^{التورع بارہ}

۱۱۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ^{وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ} ^{الطريق بارہ}

۱۲۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اصْبِرُوا وَاصْبِرُوا ^{وَارْابُطُوا} ^{وَاتَّقُوا}

اللَّهُ لَعَلَّكُمْ تَفْلَحُونَ ○ ^{آل عمران ع ۲۰ بارہ}

۱۳۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا ^{آل عمران ع بارہ}

۱۴۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ

الصَّادِقِينَ ○ ^{رتوبہ ع بارہ}

۱۵۔ مُبِيبِينَ إِلَيْهِ ^{وَالْقُوَّةَ} ^(الرؤم ع ۲ بارہ)

۱۶۔ يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ ^{أَنْ زَلَّكَ السَّاعَةُ} ^{رج ع بارہ}

۱۷۔ يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ اتَّقِ اللَّهَ ^{وَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ} ^(احزاب ع ۲ بارہ)

۱۸۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ^{وَاصْبِرُوا} ^{وَرَسُولَهُ} ^(صدہ ع بارہ)

۱۹۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ ^{وَلْتَنْظُرْ} ^{حشر ع بارہ}

۲۰۔ فَاتَّقُوا اللَّهَ ^{فَاسْتَطَعْتُمْ} ^(تغابن ع بارہ)

۲۱۔ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ ^{يَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا} ^(الطلاق ع بارہ)

اطاعت

اے پیغمبر! ان لوگوں سے کہہ دو کہ اللہ اور رسول کی فرمانبرداری کرو۔ پھر اگر یہ لوگ نہ مانیں تو سمجھے رہیں کہ اللہ منافرانوں کو پسند نہیں کرتا۔

مسلمانو! اللہ کا حکم مانو اور رسول کا حکم مانو۔ اور جو تم میں سے صاحب حکومت ہیں (ان کا بھی) پھر اگر کسی امر میں تم (اور حکم وقت) آپس میں جھگڑا ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف لوٹنا اور اگر تم ایمان لے رہے ہو اللہ پر اور دنیا آخرت پر ایمان لانے کی شرط یہ ہے کہ اس میں اللہ اور رسول کے حکم کی طرف رجوع کرو کہ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے، اور انجائ کے اعتبار سے بھی یہی طریقہ بہت اچھا ہے۔

مسلمانو! اللہ اور اس کے رسول کا حکم مانو،

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ ○ ^{آل عمران ع ۳۵ بارہ}

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ

أَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِيَ الْأَمْرِ مِنْكُمْ

فَإِنْ تَنَازَعْتُمْ فِي شَيْءٍ فَرُدُّوهُ إِلَى اللَّهِ

وَالرَّسُولِ إِنْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ

الْآخِرِ ذَلِكَ خَيْرٌ وَأَحْسَنُ تَأْوِيلًا ^(النساء ع ۵۹ بارہ)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَ

رَسُولَهُ وَلَا تَوَلَّوْا عُنْدَهُ وَأَنْتُمْ
تَسْمَعُونَ ۝ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ قَالُوا
سَمِعْنَا وَهُمْ لَا يَسْمَعُونَ ۝ (الانفال ۲۶ پارہ ۹)
وَلَنْ تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِيَكُمْ
مَنْ أَعْمَىٰ كُمْ شَيْئًا إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ
رَّحِيمٌ ۝ (الحجرات ۲۷ پارہ ۲۶)

اور اُس (کے حکم) سے سرِتابی نہ کرو، اور رہا ارشاد تو
تم سن ہی رہے ہو۔ اور اُن لوگوں جیسے نہ فوجیہوں نے
رُمن سے تو کہہ دیا کہ ہم نے سنا حالانکہ وہ سنتے
رہتے خاک نہیں۔

اور اگر تم لوگ اللہ اور اُس کے رسول کے حکم پر چلو
تو اللہ تمہارے عملوں کے اجر میں سے کسی طرح
کی کانت پچھانٹ نہیں کرے گا۔ بے شک اللہ
بخشنے والا مہربان ہے۔

اطاعت کے عنوان میں ذیل کی آیتیں بھی داخل ہیں :-

- ۱۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ فَأُولَٰئِكَ مَعَ الَّذِينَ أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبِيِّينَ الَّذِينَ هُمْ رُسُلُهُ (پارہ ۱)
- ۲۔ وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ رُزْقُهُمْ ۹ پارہ ۳۰ - يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ (الانفال ۲۶ پارہ ۹)
- ۳۔ وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَالَّذِينَ هُمْ رُسُلُهُمْ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ رُزْقُهُمْ ۹ پارہ ۳۰ - وَيُطِيعُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ سَيَرْحَمُهُمُ اللَّهُ رُزْقُهُمْ ۹ پارہ ۳۰ (التغابن ۲۸ پارہ ۱)

ایمان و عہد

وَإِذْ أَقْبَلْتُمْ فَاغْدِلُوا ۚ وَأَوْ لَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ
وَلَعَهْدُ اللَّهِ أَوْفُوا ظِلَّكُمْ وَصَلَّكُمْ
بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ۝ (الانعام ۱۹ پارہ ۱۹)
أَفَمَنْ يَعْلَمُ أَنَّمَا أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ
رَبِّكَ الْحَقُّ كَمَنْ هُوَ أَعْمَىٰ طَائِفًا
يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ الْأَلْبَابُ الَّذِينَ يُؤْفُونَ
لِعَهْدِ اللَّهِ وَلَا يَنْقِضُونَ الْعَيْثَ ۝

اور مسلمانو! گواہی دینی ہو یا فیصلہ کرنا پڑے جب بات کہو
گو فریقِ مقدمہ اپنا قرابت مندی رکھو (ہو) انصاف
رکھو (پاس) کرو اور اللہ کے ساتھ جو عہد کر چکے ہو اُس کو پورا
کر دینا یہ باتیں جن کا تم کو خدا نے سکھ دیا ہے تاکہ تم نصیحت پکڑو
(اے پیغمبر!) بھلا جو شخص اس بات کو سمجھتا ہے کہ (قرآن میں)
جو (دین) تمہارے پروردگار کی طرف سے تم پر اترا ہے برحق
ہے، (کیا یہ شخص) اُس شخص کی طرح رہے نصیب (سکتا) ہے
جو (مطلق) اندھا ہے (اور اُس کو ایسی صریح بات بھی نہیں
سوچھ پڑتی سقرآن سے تو) پس ہی لوگ نصیحت پکڑتے ہیں جو
سمجھ رہے ہیں (وہ) وہ لوگ رہیں کہ اللہ کے ساتھ جو انہوں نے بند ہوئے
عہد کر لیا ہے اُس کو پورا کرتے ہیں اور اپنے اقرار کو نہیں توڑتے۔

(الرعد ۲۷ پارہ ۱۳)

وَأَوْفُوا بِالْعَهْدِ إِذْ أَعَاهَدْتُمْ
وَلَا تَنْقُضُوا الْأَيْمَانَ بَعْدَ تَوْكِيدِهَا
وَقَدْ جَعَلْتُمُ اللَّهَ عَلَيْكُمْ كَفِيلًا
إِنَّ اللَّهَ يُعَلِّمُ مَا تَفْعَلُونَ ۝ (النحل ۱۲۷)

اور جب تم لوگ آپس میں قول و قرار کر لو،
تو اللہ کی قسم کو پورا کرو و
اور قسموں کو پکا کئے پیچھے نہ توڑو، حالانکہ تم اللہ کو
اپنا ضمان ٹھہرا چکے ہو۔ کچھ شک نہیں کہ جو کچھ تم کر رہے
اللہ اس سے بخوبی واقف ہے۔

ایفاء عہد کے عنوان میں ذیل کی آیتیں بھی ملاحظہ ہوں۔

۱۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِالْعَهْدِ اللَّهَ ثَمَنًا قَلِيلًا الْخ (النحل، رکوع ۱۳ پارہ ۱۳)

۲۔ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ رِجَالٌ صَدَقُوا مَا عَاهَدُوا اللَّهَ عَلَيْهِ (احزاب۔ ع ۳ پارہ ۱۱)

انابت و رجوع

قَالَ يَقَوْمِ أَرَأَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى
بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّي وَرَزَقَنِي مِنْهُ رِزْقًا
حَسَنًا وَمَا أُرِيدُ أَنْ أُخَالِفَكُمْ إِلَى
مَا أَنْهَكُم عَنْهُ ط إِنْ أُرِيدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ
مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ
عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيبُ ۝ (هود ع ۱۲۷)
وَإِنْ يَبُذْ إِلَى رَيْبِكُمْ وَأَسْلِمُوا لَهُ مِنْ
قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَكُمْ الْعَذَابُ ثُمَّ
لَا تُنصَرُونَ ۝ (الزمر ع ۶ پارہ ۲۴)

شعبیت نے اپنی مہٹ محرم قوم کے جواب میں کہا
بھائیو! بھلا دیکھو تو سہی اگر میں اپنے پروردگار کے کھلے
رستے پر ہوں، اور وہ مجھ کو اپنے فضل سے عمدہ یعنی
حق و حلال روزی دیتا ہے تو کیا اس طریقے کو چھوڑ کر
تمہاری طرح حرام کی کمائی کھانے لگوں؟ اور میں (ہر گز)
نہیں چاہتا کہ جس رکام کے کرنے سے تم کو منع کرتا ہوں
تمہارے برعکس آپ اس کو کرنے لگوں۔ میں تو اپنے
حقیقی المقدور (لوگوں میں معاملے کی) اصلاح چاہتا
ہوں اور بس، اور اس ارادے میں میرا کامیاب
ہونا تو بس خدا ہی (کی تائید) سے ہو سکتا ہے۔
میں تو اسی پر بھروسہ رکھتا ہوں اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں
اور اپنے پروردگار کی طرف رجوع ہوتا ہوں۔ اور اس کی فرمانبرداری کرو۔
مگر اس سے پہلے کہ تم پر عذاب آنازل ہو اور اس وقت
تم کو کسی طرف سے مدد بھی نہ پہنچ سکے۔

و لوگوں میں باہمی قول و قرار اکثر قسم نامی سے ہوا کرتا ہے۔ اسلئے فرمایا کہ قول و قرار کرو تو اللہ کی قسم کو پورا کرو مطلب یہ کہ قول و قرار کو پورا کیا کرو۔

اس عنوان کے متعلق قرآن مجید میں اور بھی آیتیں ہیں منجملہ ان کے چند یہ ہیں۔

- ۱۔ قُلْ إِنْ اللَّهُ يُعِزُّ مَنْ يَشَاءُ وَيُهْزِلْ مَنْ يَشَاءُ مِنْ أَنْبَاءِ (رعد- ع ۱۳ پارہ ۳)
- ۲۔ اللَّهُ يُخَيِّبُ إِلَيْهِ مَنْ يَشَاءُ وَيَهْدِي إِلَى إِلِهِهِ مَنْ يُنِيبُ (الروم- ع ۲۱ پارہ ۲)
- ۳۔ مُنِيبِينَ إِلَيْهِ وَالْقَوَّاهُ قِيَمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ○ (الروم- ع ۲۱ پارہ ۲)
- ۴۔ فَاسْتَغْفِرْ رَبِّهِ وَخَرَّ رَاكِعًا وَأَنَابَ (ص- ع ۲ پارہ ۲۳)
- ۵۔ وَأَنَابُوا إِلَى اللَّهِ لَهُمُ الْبُشْرَىٰ فَبَشِّرْ عِبَادَ الَّذِينَ يَسْتَمِعُونَ (الزمر رکوع ۲ پارہ ۲۳)
- ۶۔ ثُمَّ تَلِينَ جَاؤُوهُمْ وَقُلُوبُهُمْ إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ (الزمر- ع ۲ پارہ ۲۳)
- ۷۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ إِلَىٰ مَرْجِعِكُمُ الْخ (نجم- ع ۲ پارہ ۲)

تسلیم و رضا

اور (یہود) کہتے ہیں کہ یہود کے سوا، اور نصاریٰ کہتے ہیں کہ نصاریٰ کے سوا، جنت میں کوئی نہیں جانے پائے گا۔ یہ ان کے اپنے خیالی بلا ہیں۔

رے پیغمبر، ان لوگوں سے کہو کہ اگر سچے ہو تو اپنی دلیل پیش کرو۔ بلکہ واقعی بات تو یہ ہے کہ جس نے خدا کے آگے تسلیم خم کر دیا اور وہ نیکو کار بھی ہے، تو اس کے لئے اس کا اجر اس کے پروردگار کے ہاں (یہود) ہے۔ اور آخرت میں (ایسے لوگوں پر نہ کسی قسم کا غم رطلی ہوگا، نہ وہ کسی طرح) آزرده خاطر ہونگے۔

کیا یہ لوگ اللہ کے دین کے سوا کسی اور دین کی تلاش میں ہیں؟ حالانکہ جو فرشتے آسمانوں میں ہیں اور جو لوگ زمین میں ہیں چاروں اچار اسی کے حکم بردار ہیں۔

وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الْجَنَّةَ إِلَّا مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ ط تِلْكَ آيَاتُ اللَّهِ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ بَلَىٰ قَدْ سَأَلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِنْدَ رَبِّهِ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ ○

بقرہ ع ۱۳ پارہ ۱)

أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طُوعًا وَكَرْهًا

ط اسلم وجہ کے لفظی معنی تو یہ ہیں اپنا مذہب چھوڑ دیا، لیکن محاورہ اردو میں مذہب کا نہ سوا کسی اور حاصل نہیں ہوتا، اس لئے ہم نے محاورہ کا ترجمہ اختیار کیا ہے

وَالَيْهِ يُدْعَوْنَ ۝ (آل عمران ع ۹ پارہ ۱) اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔

اس عنوان کے متعلق ذیل کی آیتیں بھی ہیں۔

۱۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ ۝ (آل عمران ع ۲۰ پارہ ۱)

۲۔ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ الْإِسْلَامَ ۝ (النساء ع ۱۸ پارہ ۱)

۳۔ وَمَنْ يُسَلِّمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى ۝ (لقمان ع ۳ پارہ ۲)

۴۔ قُلْ إِنِّي لَهَيْتُ أَنْ أَعْبُدَ الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَمَّا جَاءَنِي الْبَيِّنَاتُ مِنْ رَبِّي وَأُمِرْتُ أَنْ أُسَلِّمَ لِلْغَالِبِينَ ۝ (المؤمن ع ۱۷ پارہ ۱)

تَوَكَّلْ

كَذَلِكَ أَرْسَلْنَاكَ فِي أُمَمٍ
قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِكَ أُمَمٌ لَتَتْلُوا
عَلَيْهِمُ الَّذِي آوَحَيْنَا إِلَيْكَ وَهُمْ
يَكْفُرُونَ بِالرَّحْمَنِ طَعْلُ هُوَ رَبِّي
لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ

وَالَيْهِ مَتَاب ۝ (رعد ع ۲۲ پارہ ۱۳)

وَاللَّهُ غَيْبُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَالْإِلَهِ
يَرْجِعُ الْأُمُورَ كُلَّهَا عِبْدَهُ وَتَوَكَّلْ
عَلَيْهِ ط وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا

تَعْمَلُونَ ۝ (مومن ع ۱۰ پارہ ۱۲)

وَمَنْ يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ

راے پیغمبر! جس طرح ہم نے اور پیغمبر بھیجے تھے اسی طرح
ہم نے تم کو بھی اس زمانے کے لوگوں کی طرف پیغمبر
بنا کر بھیجا ہے، جن سے پہلے اور لوگ بھی ہو گزرے ہیں
اور تمہارے بھیجنے سے غرض یہ ہے کہ جو قرآن تم پر
وحی کے ذریعہ سے ہم نے اتارا ہے، وہ ان کو پڑھ کر سنا
اور لوگ نہ صرف تمہاری پیغمبری کے منکر ہیں بلکہ سرے سے
خدا کے دشمن (ہی) کے منکر ہیں۔ تم ان سے کہو کہ وہی میرا
پروردگار ہے، اُس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اسی پر
بھروسہ رکھتا ہوں اور ہر بات میں اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں
اور آسمانوں اور زمین میں جو غیب کی باتیں ہیں، ان
کا علم اللہ ہی کو ہے۔ اور ہر ایک کام (کا دار و مدار)
آخر کار اسی پر جا کر ٹھہرتا ہے۔ تو راے پیغمبر! اسی کی
عبادت کرو اور اسی پر بھروسہ رکھو۔ اور جو کچھ تم
کر رہے ہو راے پیغمبر! تمہارا پروردگار اُس سے غافل نہیں

اور جو شخص اللہ پر بھروسہ رکھے گا تو خدا اُس کی مشکلات

۱۔ بعض عنوان صرف اشتراک کی وجہ سے دانستہ مکرر قائم کئے گئے ہیں مثلاً استقامت اور توکل کہ یہ دونوں اعمال قلبی اور اعمال لسانی ہیں
مشترک ہیں کیونکہ استقامت عام ہے استقامت قلبی اور استقامت لسانی کو۔

إِنَّ اللَّهَ بِأَعْيُنِهِمْ لَدَائِعٌ
شَيْءٌ قَدْ رَأَى (الطلاق ح ۱ پارہ ۲۸)

کے عمل کرنے کو کافی ہے۔ بے شک جو خدا کو منظور ہوتا ہے
وہ اس کو پورا کر کے رہتا ہے اور اللہ نے تو ہر چیز
کا ایک انداز بھرا ہی رکھا ہے۔

توکل کے بارہ میں قرآن کے مختلف مقامات میں سب کچھ مذکور ہوا ہے منجملہ ان کے چند آیتیں ہیں

۱۔ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ إِذَا ذُكِرَ اللَّهُ وَجِلَتْ قُلُوبُهُمْ (الأنفال ح ۱ پارہ ۹)

۲۔ الَّذِينَ صَبَرُوا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ (عنکبوت ح ۲ پارہ ۷)

۳۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (احزاب ح ۲ پارہ ۲)

۴۔ ذَلِكُمُ اللَّهُ رَبِّي عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ (الشوری ح ۲ پارہ ۲)

۵۔ قُلْ إِنَّمَا أُوتِيتُهُمْ مِنْ شَيْءٍ فَمَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا (الشوری ح ۲ پارہ ۲)

۶۔ وَاعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ (التغابن ح ۲ پارہ ۲)

۷۔ قُلْ هُوَ الرَّحْمَنُ أَمَّنَّا بِهِ وَعَلَيْهِ تَوَكَّلْنَا (الأنعام ح ۲ پارہ ۲)

۸۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (ال عمران ح ۲ پارہ ۲)

۹۔ وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ (هود ح ۲ پارہ ۲)

۱۰۔ قَالَتْ لَهُمْ رُسُلُهُمْ إِنْ نَحْنُ إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ (الأنعام ح ۲ پارہ ۲)

۱۱۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ (الحج ح ۲ پارہ ۲)

۱۲۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْعَزِيزِ الرَّحِيمِ (شعراء ح ۱۱ پارہ ۲)

۱۳۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (فرقان ح ۵ پارہ ۲)

۱۴۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (فرقان ح ۵ پارہ ۲)

۱۵۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ (فرقان ح ۵ پارہ ۲)

استقامت

اے پیغمبر! تم ان لوگوں سے کہو کہ میں (بھی) تم ہی
جیسا بشر ہوں۔ مجھ پر وحی آتی ہے کہ تمہارا معبود
بس (وہی) ایک معبود ہے۔ پس سیدھے اسی کی
طرف (منہ کئے) چلے جاؤ۔ اور اس سے اپنے گناہوں
کی (معافی مانگو۔ اور شریک کرنے والے پر افسوس
جو زکوٰۃ نہیں دیتے، اور وہ آخرت کے بھی
منکر ہیں۔

تو اے پیغمبر! تم لوگوں کو اسی (اصل دین) کی طرف بلاؤ
اور خود بھی جیسا تم سے فرمایا گیا ہے اس پر قائم رہو اور
ان (یہودی و نصاریٰ) کی خواہشوں پر نہ چلو۔ اور ان سے بھاگو

قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ
أَنَّمَا إِلَهُكُمُ اللَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوا
إِلَيْهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُمْ وَوَيْلٌ لِلْمُصْرِفِينَ
الَّذِينَ لَا يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ
هُمْ كَافِرُونَ (رحم السجدہ ح ۱ پارہ ۲۴)

فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِّرْتَ
وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ هُمْ وَ قُلْ أَمْنْتُ

بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ بِهِ وَأَمَرْتُ
لَا عَدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبَّنَا وَرَبُّكُمْ
لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حِجَّةَ
بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا
وَالَيْهِ الْمَصِيرُ ۝ رشوری ع ۲ پارہ ۲۵

کہہ دو کہ کتاب کی قسم میں سے جو کچھ خدائے امارہ میرا تو
سب پر ایمان ہے۔ اور مجھ کو خدا کے پاس سے حکم ملا ہے کہ تمہارے
دو میان تمہارے اختلاف کا فیصلہ انصاف رکے ساتھ کروں
(وہی) اللہ تو ہمارا پروردگار ہے، اور (وہی) تمہارا پروردگار
(ہے) ہمارا کیا ہم کو اور تمہارا کیا تم کو، ہم میں اور تم میں کچھ
جھگڑا نہیں۔ اللہ ہی قیامت کے دن ہم کو اور تم کو ایک جگہ
جمع کرے گا اور اسی کی طرف سب کو لوٹ کر جانا ہے۔

استقامت کے باب میں یہ آیتیں بھی شامل ہیں۔
۱۔ فَاسْتَقِمْ كَمَا أَوْحَيْنَا وَمِنْ تَابِ مَعَكَ الْخَيْرُ بِرَبِّكَ ۝ پارہ ۱۲
۲۔ فَاقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ حَنِيفًا فِطْرَتِ اللَّهِ الَّتِي فَطَرَ الْإِنْسَانَ ۝ پارہ ۱۳
۳۔ فَاقْصِرْ وَجْهَكَ لِلدِّينِ الْقَيِّمِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَأْتِيَ الْخُرُوجُ ۝ پارہ ۱۴

گیارہ فصلوں میں سب پہلی تین کی بابت تو جو کچھ ہم کو لکھنا تھا لکھ چکے۔ باقی ماندہ آٹھ فصلوں کو ہم ایک جگہ کئے
دیتے ہیں، کیونکہ ہم کو ان فصلوں میں کچھ زیادہ لکھنا نہیں ہے۔ ہر فصل کے متعلق چند آیتیں اس فصل کے عنوان کے ذیل میں
قرآن سے نقل کر دی گئی ہیں اور بس کرتی ہیں۔ جب آدمی نے خدا کو خدا کر کے مانا تو وہ اس کی نافرمانی سے
دورے گا بھی، اور اسی کا نام ہے خشیتہ اللہ، اور وہ اس کے احکام و اوامروں کو ہی پر عمل آور بھی ہوگا۔ جو چھٹی
فصل اطاعت ہے، اور وہ بندہ خدا شناس ایفائے عہد بھی کہے گا۔ اس عنوان کے متعلق ہم کو اتنا کہنا ہے کہ
ایفائے عہد کے ذیل میں جو آیتیں نقل کی گئی ہیں ان میں سے کسی میں تو مطلق عہد ہے، کسی میں عہد اللہ سے
جہاں مطلق عہد ہے وہاں بھی مفسرین نے اسے عہد اللہ ہی سمجھا ہے۔ اور عہد اللہ سے مراد ہے
عہد فطرت جو قرآن کی ان دو آیتوں سے لیا گیا ہے وَرَازُ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ
ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ

لے را اور اے پیغمبر! ان لوگوں کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب تمہارے پروردگار نے بنی آدم سے یعنی ان کی پیٹھوں سے ان کی
نسلوں کو باہر نکالا، اور ان کے مقابلے میں خود انہیں گواہ بنایا، اس طرح پر کہ ان سے پوچھا کیا میں تمہارا پروردگار نہیں ہوں؟
سب بولے ہاں! ہم اس بات کے گواہ ہیں اور یہ اس غرض سے کیا کہ ایسا نہ ہو کہ کہیں قیامت کے دن تم کہنے لگو کہ ہم تو
اس بات سے بے خبر ہی رہے یعنی کسی نے ہم کو بتایا بتایا نہیں یا کہنے لگو کہ شرک استدلال میں تو ہمارے بڑوں ہی نے کیا اور ہم ان ہی
کی اولاد ہیں کہ ان کے بعد دنیا میں آئے۔ جیسا بڑوں کو دیکھا ہم بھی ویسا ہی کرنے لگے۔ تو بولے خدا! کیا تو ہم کو ان لوگوں کے
مجرم کی پاداش میں ہلاک کئے دیتا ہے۔ جنہوں نے پہلے غلطی کی؟

تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ ۝ أَوْ تَقُولُوا إِنَّمَا أَشْرَكَ آبَاؤُنَا مِنْ قَبْلُ وَكُنَّا ذُرِّيَّةً
 مِنْ بَعْدِهِمْ أَفَتُهْلِكُنَا بِمَا فَعَلَ الْمُبْطِلُونَ ۝ اور فطرت اللہ الٰہی فطر الناس علیہا۔
 لا تبدیل لخلق اللہ مطلب ہے کہ خدا نے انسان کو اسی طرح کا بنایا ہے کہ از خود اس کو معلوم ہوتا ہے
 کہ خدا ہے اور اکیلا ایک ہے۔ اس کے لئے نہ کسی دلیل کی ضرورت ہے، اور نہ کسی سمجھانے کی
 حاجت۔ انسان کا دل آپسے آپ کو ابھی دیتا ہے اور یہ خیال خود بخود دل سے پیدا ہوتا ہے الغرض
 اگر انسان ذرا متوجہ ہو تو اس کو چارونا چار خدا کا اقرار کرنا پڑے۔ مگر غفلت آدمی کو سوچنے سمجھنے
 نہیں دیتی۔ اور بعض مفسرین نے لوگوں کے معاہدات باہمی کو بھی عہد اللہ میں شامل کر لیا ہے چنانچہ
 آیہ وَاذْفُوا بِالْعَهْدِ اللّٰهُ إِخَافًا هَذَا تَحَرُّوْا لَا تَقْضُوا لَا یَمَانْ بَعْدَ تَوْکِیْدِهَا کے ماسیہ میں
 ہم نے اس کو اچھی طرح لکھ دیا ہے۔ غرض اللہ تعالیٰ کے حقوق میں سے جو بندوں پر ہیں ایک حق
 عہد بھی ہے، خواہ عہد فطرت ہو، یا لوگوں کے باہمی معاہدات۔ اگر لوگوں کے باہمی معاہدات کو
 خدا نے اپنا عہد ٹھہرا دیا ہے تو اس سے حقوق العباد کا مہتمم بالشان ہونا ظاہر ہوتا ہے۔ افسوس
 کہ لوگ حقوق العباد کے ادا کرنے میں بڑی غفلت اور بے پروائی اور کوتاہی کرتے ہیں۔ اور حقوق العباد
 کے معاملے کو ایک سہل اور سہری معاملہ سمجھ لیا ہے، حالانکہ ہر ایک حقدار اپنے حق کا مطالبہ
 کر سکتا ہے۔ اگر بندہ حقوق اللہ کے ادا کرنے میں کسی طرح کی کوتاہی کرے تو خدا کی ذات
 غفور رحیم ہے۔ امید ہے کہ قیامت میں حقوق اللہ کا سختی کے ساتھ مطالبہ نہ ہو، یا حسنت
 سنیات کا کفارہ ٹھہریں۔ اِنَّ الْحَسَنَاتِ یُذْهِبْنَ السَّیِّئَاتِ۔ لیکن اگر کسی نے کسی بندے کا
 حق تلف کیا ہے تو وہی حقدار بندہ معاف کرے تو ہو سکتا ہے۔ لوگ اس نکتے کو نہیں
 سمجھتے اور بنائے جنس کو اتلاف حقوق سے ایذا میں دیتے رہتے ہیں۔

پھر جب آدمی نے خدا کو خدا کر کے مانا، تو ضرور ہے کہ وہ جب کبھی مشکل آپڑے خدا ہی کی طرف
 رجوع کرے۔ اور باوجود سعی و طلب اگر خدا نے اسکو بد حالی میں رکھا ہے، اس کے فیصلے پر

خوش دلی اور رضامندی کے ساتھ انگیز کھے۔ جیسا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے کیا تھا حضرت
ایوب کی رضا و تسلیم کا واقعہ قرآن مجید کے کسی موقعوں پر مذکور ہوا ہے منجملہ ایک سورۃ انبیاء
کی اس آیت میں وَایُوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ أَنِّ مَسَّنِيَ الضُّرُّ وَأَنْتَ أَرْحَمُ الرَّحِیْمِینَ ○
یعنی اور اے پیغمبر! ایوب کی وہ حالت یاد کرو! جب انہوں نے اپنے پروردگار کو پکارا
کہ مجھ کو (یہ) بیماری لگ گئی ہے۔ اور تو سب رحم کرنے والوں سے زیادہ رحم کرنے والا ہے،
تو میرے حال پر رحم فرما

ایوب علیہ السلام بڑے خوش حال پیغمبر تھے بسبب طرح کی برکتیں، مال اور اولاد اور تندرستی
وغیرہ، خدا نے اُن کو دے رکھی تھیں اور وہ حالت خوشحالی میں خدا کے شکر گزار بندے تھے۔
پھر خدا نے اُن کو مصیبت آزمانا چاہا۔ مال اور اولاد سب فنا ہو گئے۔ اپنے تئیں کوڑھ کا
مرض لگ گیا۔ اور مشہور یہ ہے کہ بدن میں کیڑے بھی پڑ گئے تھے۔ مگر اس حال میں بھی وہ خدا
کا شکر کرتے رہے اور امتحان میں پورے اُترے، تو خدا نے اپنے فضل سے اُنکی پھر وہی خوشحالی
کی حالت کر دی۔ بلکہ اُس سے بہتر۔

یہ مرتبہ خاصانِ خدا کا ہے کہ مصیبت میں بھی دل میں خدا کی طرف سے کسی طرح کی شکایت
کا خیال نہ آئے۔ تاہم کوشش کرنی چاہیے کہ ”ہرچہ از دوست مے رسد نیکو است“ خدا نخواستہ
خدا نے ہم کو دشمنی کرنے کے لئے پیدا نہیں کیا۔ اگر کوئی امر ناگوار پیش آجاتا ہے، تو وہ ہمارے
ہی کردارِ بد کا نتیجہ ہوتا ہو گا مَا أَصَابَكَ مِنْ حَسَنَةٍ فَمِنْ اللَّهِ وَمَا أَصَابَكَ مِنْ سَيِّئَةٍ فَمِنْ نَفْسِكَ
کسی گھر میں کوئی موتے اہو جاتی ہے، تو خاص کر عورتیں رونے بیٹھنے میں ایسی باتیں بکنے لگتی ہیں کہ
ہاتے میں لٹ گئی یا خدا نے مجھ کو برباد کر دیا۔ اس قسم کے کلمات کفر تک پہنچتے ہیں۔ اگرچہ
ایسی باتوں سے تقدیر الہی مل نہیں جاتی، مگر آدمی اس طرح کی بے صبری ظاہر کرنے کے اپنے دین کا بھی نقصان
لے رہا ہے، حقیقت حال تو یہ ہے کہ (مجھ کو کوئی فائدہ پہنچے تو سمجھ کہ اللہ کی طرف سے ہے، اور مجھ کو کوئی
نقصان پہنچے تو سمجھ کہ) تیرے نفس کی طرف سے ہے۔

کر لیتا ہے۔ پھر جب آدمی نے خدا کو خدا کر کے مانا، تو وہ ہمہ وقت خدا کی رحمت کا بھی اُمیدوار رہے گا۔ اور ہر ایک مطلب کے حاصل کرنے میں خدا کی توفیق، خدا کی امداد پر بھروسہ کرے گا۔

توکل کی اصل تو یہ ہے کہ آدمی کو غیب کا تو علم نہیں۔ تو اس کو چاہیے کہ اپنے مدعا کے حاصل کرنے میں سعی و طلب کا کوئی دقیقہ اٹھانہ لکھے۔ اور سعی و طلب بھی کرے تو اس لقین کے ساتھ کہ خدا اس کی ضرورت کرے گا۔ یہ تو اصلی حقیقت توکل کی ہے، مگر لوگوں نے اسے کاہلی کا حیلہ بنا رکھا ہے، اور بہت لوگ اس غلطی میں مبتلا ہیں۔ انہوں نے توکل کے یہ معنی سمجھے ہیں کہ دست یا شکستہ ہو کر خود کچھ نہ کریں، مثلاً ہم ایک رزق کو لیتے ہیں کہ بے شک خدا نے فرمایا وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا رِزْقٍ عِبَادِ كَ ذِمَّةٍ دَارِي كَ مَعْنَى يَهِي كَ خدائے زمین میں سب طرح کا غلہ اور میوہ اور پھل پیا کرنے کی صلاحیت دی ہے، اور آدمی کو اس کا سلیقہ دیا کہ زمین کو جوتے، اس میں بیج ڈالے، بیج کے پھوٹنے کے بعد روئیدگی کی خبر رکھے، کھاد اور آبپاشی سے اس کو قوت پہنچاتا رہے، پھر فصل کی حفاظت رکھے، اس کے بعد خدا پر اعتماد کرے کہ وہی اپنے فضل سے اس کی کوشش کو کامیاب کرتا ہے اور کرے گا۔ مَن كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الْآخِرَةِ نَزِدْ لَهُ فِي حَرْثِهِ وَمَن كَانَ يَرْيِدُ حَرْثَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِن تَحِيْبٍ ط اصلی متوکل وہی کاشتکار ہے جو اپنے بس کے تمام عمل جوتنا، بونا وغیرہ کر کے خدا کے فضل پر نظر رکھتا ہے لیکن جو شخص ان عملوں کی رحمت نہ اٹھائے، وہ ہرگز متوکل نہیں۔ اور اس نے توکل کے معنی کو سمجھا ہے۔ بلکہ وہ نافل اور کاہل ہے، اور خدا سے بیجا توقعات لگائے بیٹھا ہے۔ دینی پیشواؤں میں چاہے وہ گروہ علماء ہوں یا گروہ مشائخ، بہت سے مدعی توکل ہوتے ہیں، اور انہوں نے عوام کا لالچ کو بڑے مغالطے میں ڈال رکھا ہے۔

۱۔ اور جتنے جاندار زمین میں چلتے پھرتے ہیں ان سب کی رزق اللہ ہی کے ذمے ہے۔

۲۔ جو کوئی آخرت کی کھیتی کا طالب ہو ہم اس کی کھیتی میں اس کے لئے برکت میں گے اور جو دنیا کی کھیتی کا طالب ہو تو ہم بقدر مناسب اس کو دنیا میں دینگے مگر پھر آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں ہے۔

اور قومی دولت کو ان کی وجہ سے بڑا نقصان پہنچ رہا ہے۔ اور جو لوگ ثواب سمجھ کر ان کی خدمتیں کرتے ہیں، وہ ثواب کے عوض خدا کے حضور میں عجب نہیں کہ اسراف کی جواب دہی میں پکڑے جائیں۔ بہر کیفیت لوگوں کو توکل کے بارے میں اپنے خیالات ٹھیک کرنے چاہئیں۔ استقامت کے معنی ہیں قیام و ثبات، چاہے اعمال میں ہو، اور چاہے عقائد میں۔

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَنُكِرُوا بِاللَّهِ مَا هَدَىٰ اللَّهُ وَآلِهِمُ اللَّهُ فِي سَبِيلِهِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ ۝ یعنی "بس رستے مسلمان تو وہ ہیں جو اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاتے پھر کبھی سچ کا شک و شبہ نہیں کیا۔ اور اللہ کے رستے میں اپنے جان و مال سے کوشش کی حقیقت میں یہی سچے مسلمان ہیں۔"

ایک حدیث میں آیا ہے کہ أَحَبُّ الْأَعْمَالِ إِلَى اللَّهِ أَدْوَمُهَا یعنی "خدا کو سب اعمال سے زیادہ محبوب اور پسندیدہ عمل وہ ہے جس پر ہمیشگی اور مداومت کی جائے" اور واقع میں گنڈے دار نمازیں ایسی ہیں جیسے مدرسے میں لڑکوں کی گنڈے دار حاضری۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ ایسے لڑکے ہمیشہ ناکام رہتے ہیں۔ اعمال تو اعمال، عقائد کا یہ حال ہے کہ ایک آواز مخالف عقائد کی تمام عمارت کو ایک دم سے مسمار کر دیتی ہے۔ اور آج کل مخالف آوازوں کا بڑا غل مچا ہوا ہے۔ اور اسلام شروع سے اعتراضوں کا ہدف بنا رہا ہے۔ بے توفیق الہی استقامت حاصل نہیں ہو سکتی رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَكَابُ۔ اے ہمارے پروردگار، ہم کو راہِ راست پر لاتے پیچھے ہمارے دلوں کو ڈالنا اور اول نہ کر، اور اپنی سرکار سے ہم کو رحمت رک کا خلعت عطا فرما۔ کچھ شک نہیں کہ تو بڑا دینے والا ہے۔

اعمالِ لسانی

خدا کی عظمت

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ
وَلَدًا أَوْ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي
الْمُلْكِ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الدَّلَالِ
وَكَبِيرَةٌ تَلْبِيْرًا ۝ رُبِّي اسْرَائِيلَ ع ۱۲ پارہ ۱۰
يَا أَيُّهَا الْمَدَّثِرُ ۝ قُمْ فَانْزِرْ ۝
وَرَبِّكَ فَلَئِنْ ۝ وَرَبِّكَ فَطَهِّرْ ۝
وَالرَّجْزَ فَاهْجُرْ ۝ وَلَا تَمْنُنْ
تَسْتَكْثِرُ ۝ وَلِرَبِّكَ فَاصْبِرْ ۝

رالمدرثر۔ ع۔ ۱۔ پارہ ۲۹

اس عنوان کے سلسلے میں ذیل کی آیتیں بھی شامل ہیں۔

۱۔ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (التوبہ ع ۱۶ پارہ ۱۱)

۲۔ ذَلِكَ بَلَاءُ اللَّهِ هُوَ الْحَيُّ وَأَنْ مَّا يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَلْبَاطِلُ وَأَنْ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ (الکہن ع ۱۸ پارہ ۱۱)

۳۔ فَمَعْلَى اللَّهِ الْمَلِكُ الْحَيُّ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ (المؤمن ع ۲۴ پارہ ۱۱)

۴۔ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ (زل ع ۱۹ پارہ ۱۱) ۵۔ وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَهًا آخَرَ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ (قصص ع ۲۲ پارہ ۱۱)

فانظہر اطہارت کی تاکید ہے اور بعض مفسر کہتے ہیں کہ گندگی سے شرک اور بت پرستی اور اخلاق ذمیرہ مراد ہیں تو انہوں نے شاید کچھ معنی کئے ہیں اپنے جامہ کو۔ اور اس سے مراد لی ہوئی یا اپنا آپا فل تبلیغ رسالت کے کار نمایاں ہونے میں تو کچھ بھی شک نہیں۔ مگر یہاں پیغمبر حسب کونہ لائے تعالیٰ اخلاق کی تعلیم فرماتا ہے کہ تبلیغ رسالت تمہارا فرض ہے۔ تم اس کو کار نمایاں سمجھ کر لوگوں پر اس کی منت نہ رکھو۔ یا یہ ترجمہ ہو کہ کسی کے ساتھ اس غرض سے سلوک نہ کرو کہ اس کو زیادہ رعاوضہ چاہو

اور اے پیغمبر! کہو کہ ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوارک ہے جو نہ تو اولاد رکھتا ہے، اور نہ دونوں جہان کی سلطنت میں اس کا کوئی شریک ہے۔ اور نہ اس سبب سے کہ کمزور ہے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اور نہ وقتاً فوقتاً اس کی بڑائیاں کرتے رہا کرو۔

رے پیغمبر! جو روح کی ہیبت سے چادر لپیٹے پڑے ہو، اٹھو اور لوگوں کو رغائب خدا سے ڈراؤ، اور اپنے پروردگار کی بڑائیاں بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو خوب اچھی طرح پاک (وصاف) رکھو، اور نجاست الگ ہو و اور تبلیغ رسالت کو بڑا کار نمایاں سمجھ کر لوگوں پر منت نہ رکھو و اور تبلیغ رسالت میں جو مشکلات پیش آئیں، ان پر اپنے پروردگار کی رضا جوئی کے لئے صبر کرو۔

حمد و ثنا

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ۝ الرَّحْمَنُ
الرَّحِيمُ ۝ مَلِكٌ يَوْمَ الدِّينِ ۝ اِيَّاكَ
تَعْبُدُ وَاِيَّاكَ تَسْتَعِينُ ۝ اِهْدِنَا الصِّرَاطَ
الْمُسْتَقِيمَ ۝ صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ
عَلَيْهِمْ ۝ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ
وَلَا الضَّالِّينَ ۝ (فاتحہ ا پارہ ۱)

قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَى عِبَادِهِ
الَّذِينَ اصْطَفَى ۝ عَالَمٌ خَيْرٌ
أَمْ لَا تَشْكُرُونَ ۝ (النمل ع ۵ پارہ ۱۹)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ سَيُرِيكُمْ آيَاتِهِ
فَتَعْرِفُونَهَا ۝ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا
تَعْمَلُونَ ۝ (النمل ع ۴ پارہ ۲۰)

وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَخْخِضْ
وَلَدًا ۝ لَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِنَ الذَّلِيلِ ۝ وَكِبَرُهُ
كَبِيرًا ۝ (رہنہ اسرائیل ع ۱۲ پارہ ۱۵)

ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو (منزاد) ہے
رحمہ تمام جہان کا پروردگار ہے (بہایت
رحم والا مہربان۔ روزِ جزا کا حاکم۔ اسے خدا)،
ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، اور تجھ ہی سے
مدد مانگتے ہیں۔ ہم کو (دین کا) سیدھا رستہ دکھا۔
اُن لوگوں کا رستہ جن پر تو نے اپنا فضل
کیا، نہ اُن کا جن پر تیرا غضب نازل ہوا،
اور نہ گمراہوں کا۔

رے پیغمبر! کہو کہ منافقوں کے ہلاک ہونے پر خدا کا
اور اُن (بندگانِ خدا کو سلام ہے جن کو اُس نے برگزیدہ
کیا۔ بھلا قدرت اور قدردانی کے اعتبار سے) اللہ بہتر
ہے یا وہ جینوس جن کو یہ لوگ شریکِ خدائی مٹھاتے ہیں؟
اور رے پیغمبر! کہو کہ خدا کا شکر ہے۔ وہ عنقریب تم کو اپنی
نشانیوں دکھائے گا، اور اُس وقت تم ان کو پہچان لو گے۔
اور جیسے جیسے (بڑے بچے) کام تم لوگ کر رہے ہو۔ رے پیغمبر! تمہارا
پروردگار اُن سے غافل نہیں رہو جیسا کہ گناہوں کو ایسا بددعا
اور رے پیغمبر! کہو ہر طرح کی تعریف خدا ہی کو (منزاد) ہے،
جو نہ تو اولاد رکھتا ہے اور نہ (دونوں جہان کی) سلطنت
میں اُس کا کوئی شریک ہے، اور نہ اس سبب سے کمزور
ہے کوئی اس کا مددگار ہے۔ اور وقتاً فوقتاً اُس کی
بڑائیاں کرتے رہا کرو۔

اس سے پہلے بیان تھا اہل علم کے خضوع و خشوع، اور خدا کے اسماء حسنی اور نماز میں قرأتِ درمیان آواز سے پڑھنے کا۔ چونکہ
ہمارے عنوان بالا کے متعلق صرف اسی قدر مضمون تھا لہذا ہم نے اتنے ہی پر بس کیا۔ اور اس سے قومِ نوح اور قومِ ہود اور قومِ صالح اور
قومِ شعیب اور قومِ لوط وغیرہ کا ذکر چلا آتا ہے۔ ترجمے میں منافقوں کی یہی قومیں مراد ہیں۔

حمد و ثنا کے متعلق ذیل کی آیتیں بھی داخل عنوان مذکورہ بالا ہو سکتی ہیں۔

۱۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ (انعام ۱۰۱)

۲۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي وَهَبَ لِي عَلَى الْكِبَرِ إِسْمَاعِيلَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبِّي لَسَمِيعُ الدُّعَاءِ (ابراہیم ۳۰)

۳۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَلْ لَهُ عِوَجًا رَهِفَ غَ ۲ پارہ ۱۵

۴۔ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُدَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا وَقَالَا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي فَضَّلَنَا الْغ ۲ پارہ ۱۹

۵۔ قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ (لقمان ۲۱) ۶۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي كَفَانِي السَّمَوَاتِ مَا فِي الْأَرْضِ الْغ ۲ پارہ ۱۹

۷۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ فَاطِرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ الْغ ۲ پارہ ۱۹ ۸۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي ذَهَبَ عَنَّا الْحَزَنَ (فاطر ۲۲)

۹۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي صَدَقْنَا وَعَدَهُ الْغ ۲ پارہ ۱۹ ۱۰۔ وَأُخِرْ دَعْوَانَا يَا الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (یس ۲۱)

۱۱۔ وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا الْغ ۲ پارہ ۱۹ ۱۲۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سج ۲۶)

۱۳۔ وَسَلِّمْ عَلَى الْمُرْسَلِينَ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (سافات ۲۱) ۱۴۔ فَبِلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ (الجماعۃ ۲۸) ۱۵۔

تسبیح و تقدیس

تورائے پیغمبر (جیسی جیسی باتیں) یہ کافر کہتے ہیں اُن پر کبر و اور آفتاب نکلنے سے پہلے، اور زینرا اُسکے ڈوبنے سے پہلے، اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح (و تقدیس) کیا کرو۔ اور نیز رات کے وقتوں میں۔ اور (دو پہر) دن کے لگ بھگ (یعنی ظہر کے وقت بھی) تسبیح (و تقدیس) کیا کرو، تاکہ تم اس عبادت کا صلہ پا کر خوش ہو جاؤ۔ پس جس وقت تم لوگوں کو شام ہو، اور جس وقت تم کو صبح ہو، اللہ کی تسبیح (و تقدیس) کرو۔ اور آسمان و زمین میں وہی اللہ تعریف کے لائق ہے، اور نیز (تیسرے پہر) اور جب تم لوگوں کو دو پہر ہو (اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو)

فَاَصْبِرْ عَلَى مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا وَمِنْ اٰنَاءِ الْيَلِ فَسَبِّحْ وَاَطْرَافَ النَّهَارِ لَعَلَّكَ تَرْضٰی ط (طہ ۱۴) فَبَسِّحْ لِلّٰهِ حِیْنَ تُمْسُونَ وَحِیْنَ تُمْصِحُونَ ۝ وَلِلّٰهِ الْحَمْدُ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ وَعِشَیَآ وَحِیْنَ تُظْهِرُوْنَ ۝ (الروم ۲۸) ۲ پارہ ۲۱

۱۔ تسبیح و تقدیس کے معنی یہ ہیں کہ خدا تمام عیوب سے بری اور نقصانات پاک، و تسبیح سے مراد مطلق ذکر الہی ہے، یا پانچوں نمازیں۔

فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ
الْغُرُوبِ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ
أَدْبَارَ السُّجُودِ ۝ (الافات ۳۷ پارہ ۱۱)

سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ عَلَیَّ ۝ الَّذِیْ خَلَقَ
فَسَوَّیْ ۝ وَالَّذِیْ قَدَّرَ فَهَدَى ۝ وَ
الَّذِیْ أَخْرَجَ الْمَرْعَى ۝ فَجَعَلَ غَشَاءً
أَخْضَى ۝ (الاعلیٰ ۳۰ پارہ ۳۰)

فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَاسْتَغْفِرْ لَهُ ۚ إِنَّ
كَانَ تَوَّابًا ۝ (النصر ۱ پارہ ۳۰)

تسبیح و تقدیس کے بارے میں یہ آیتیں بھی شامل ہیں۔

۱۔ فَبِشْمِ رَبِّكَ وَكُن مِّنَ السَّاجِدِينَ (الجماعہ پارہ ۱۱)
۲۔ لَتُسَبِّحُنَّ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَلَتَعْزُرُوهُ وَلَتَوْفُرُوهُ
تُسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا - (الفتح ۲۴ پارہ ۲۴)

۳۔ وَاصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَسَبِّحْ بِحَمْدِ
رَبِّكَ حِينَ تَقُومُ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ وَأَدْبَارَ
النُّجُومِ ۝ (الطور ۲۴ پارہ ۲۴)

۴۔ وَإِنْ مِّن شَيْءٍ إِلَّا لَنُسَبِّحَنَّ بِحَمْدِهِ وَلَكِن لَّنَفْقَهُو
نَسَبِّحُهُمْ إِنَّا كَان جَلِيمًا غَفُورًا رَّحِيمًا (پارہ ۱۵)

۵۔ يَسُبِّحُونَ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لَا يَفْتُرُونَ (النبأ ۲۱)

تو راتے پیغمبر! جیسی جیسی باتیں یہ منکر کہتے ہیں،
ان پر صبر کرو۔ اور آفتاب کے نکلنے سے پہلے، اور (اُسکے)
غروب ہونے سے پہلے اپنے پروردگار کی (حمود و ثنا)
کے ساتھ اُس کی تسبیح و تقدیس کیا کرو۔ اور رات میں
بھی تھوڑی دیر اُس کی تسبیح و تقدیس کرو اور نماز کے بعد بھی۔

راتے پیغمبر! اپنے پروردگار عالی شان کے نام کی تسبیح و
تقدیس کیا کرو جس کے تمام مخلوقات کو بنایا اور بہت
مہربان بنایا۔ اور جس نے ہر ایک چیز کی غرض و غایت کا
اندازہ کیا، اور اُسکو اسی رستے لگایا اور جس نے ہر خوشنما
چارہ زمین سے نکالا پھر اُسکو آخر کار کالاکالہ کر دیا (کوڑا کر دیا)۔
تو راتے پیغمبر! اپنے پروردگار کی حمد و ثنا کے ساتھ اُسکی
تسبیح و تقدیس میں مشغول ہو جاؤ اور اُس سے گناہوں
کی معافی مانگو۔ بے شک وہ بڑا توبہ قبول کرنے والا ہے۔

۶۔ وَسَخَّرْنَا مَعَدَاوَدَ الْجَبَالِ يُسَبِّحُنَّ فِي الظُّلُمِ
۷۔ وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ وَسَبِّحْ بِحَمْدِهِ
(الفرقان ۱۹ پارہ ۱۹)

۸۔ إِنَّ هَذَا لَهُو حَيُّ الْيَقِينُ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ
الْعَظِيمِ (واقعه ۲ پارہ ۲۴)

۹۔ نَحْنُ جَعَلْنَا هَاتِلَ ذِكْرَهُ وَمَتَاعًا لِّلْمُقِيمِينَ
فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ (واقعه ۲۴ پارہ ۲۴)

۱۰۔ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَرَبِّ السَّجْدِ

۱۱۔ سَبِّحْ لِلَّهِ مَا فِي السَّمَوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ عَرِشُهُ بِدُونِ

۳۔ سُبْحَانَ اللَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَعْنَى بِأَوَّلِهِ

۱۲۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ الْمَلِكِ

الْقُدُّوسِ الْحَمْدُ رَجَعَتْ ۱۲۵

۱۵۔ يُسَبِّحُ لِلَّهِ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ لَهُ

الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ الْحَمْدُ رَجَعَتْ ۱۲۵

۱۶۔ قَالَ أَوْسَطُهُمْ أَلَمْ أَقُلْ لَكُمْ لَوْلَا تُسَبِّحُونَ

۱۷۔ وَمِنَ اللَّيْلِ فَسَبِّحْهُ لَيْلًا طَوِيلًا

رَدِّهِ ۱۲۵

ذِكْرُ اللَّهِ

تو (لوگو!) تم ہماری یاد میں لگے رہو کہ ہمارے ہاں
بھی تمہارا ذکر (خیر) ہوتا ہے۔ اور ہمارا شکر
کرتے رہو اور ناشکری نہ کرو

پھر جب اپنے حج کے ارکان تمام کر چکے، تو جس طرح تم
اسی باپ دادوں کے ذکر میں لگ جاتے تھے اسی طرح
سچوڑ کر اسی طرح بلکہ اس سے بھی بڑھ کر خدا کی یاد میں
مشغول ہو جاؤ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے ہیں، جو
دُعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! جو کچھ ہم کو
(دنیا ہے) دنیا میں دے۔ (چنانچہ ان کو دنیا مل بھی
جاتی ہے) اور آخرت میں ان کا کچھ حصہ نہیں۔

آسمانوں اور زمین کی بناوٹ، اور ات دن کے
رد و بدل میں عقلمندوں کے سمجھنے کے لئے (قدرتِ خدا
کی بہتیری) نشانیاں (موجود) ہیں کہ یہ لوگ کھڑے اور
بیٹھے اور پڑے خدا کو یاد کرتے اور آسمان زمین
کی ساخت میں غور کرتے ہیں اور بے اختیار بول
اٹھتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! تو نے اس

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا
تَكْفُرُونِ ۝

البقرہ ۱۸۶ پارہ ۲۵

فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ فَذْكُرُوا
اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ أَبَاءَكُمْ وَأَسْتَدَّ
ذِكْرًا طِفْلٍ مِنَ النَّاسِ مَنْ يَقُولُ رَبَّنَا
ارْتِنَا فِي الدُّنْيَا وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ
مِنْ خَلْقٍ ۝

البقرہ ۲۵ پارہ ۲۵

إِنِّي فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ
وَإِخْتِلَافِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لَا إِلَهَ إِلَّا
أُولَئِكَ الْأَلْبَابُ ۝ الَّذِينَ يَذْكُرُونَ
اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ
يَتَذَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

فل ایک بڑی لمبی حدیث میں آیا ہے کہ فرشتے زمین سے اُپس جا کر بارگاہِ ربوبیت میں حاضر ہوتے ہیں تو ان سے بندوں کا
حال پوچھا جاتا ہے، تو وہ مجالسِ خیر کا تذکرہ عرض کرتے ہیں۔ اور خداوند تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر اظہارِ رحمت ہوتا ہے شاید
اس بات میں کسی کے لئے طرف اشارہ ہو، یا ہم لوگوں کے محاورے کے مطابق فرمادیا کہ تم ہماری یاد رکھو، ہم تمہاری یاد رکھیں یعنی ہم کو بھی تمہارا خیال ہے۔

رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا بَاطِلًا وَ سُبْحَانَكَ
فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ ۝

رآل عمران - ع ۲۰ پارہ ۱۴

وَ اذْكُرْ رَبَّكَ فِي نَفْسِكَ تَضَرُّعًا وَ
خِيفَةً وَ دُؤُنَ الْجَهْرِ مِنَ الْقَوْلِ بِالْغُدُوِّ
وَ الْآصَالِ وَ لَا تَكُن مِّنَ الْغَافِلِينَ ۝

اعراف - ع ۲۴ پارہ ۹

اَتْلُ مَا اُوْحِيَ اِلَيْكَ مِنَ الْكِتَابِ وَ
اقِمِ الصَّلَاةَ ط اِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَىٰ عَنِ
الْفَحْشَاءِ وَ الْمُنكَرِ ط وَ لَذِكْرِ اللَّهِ اَكْبَرُ
وَ اللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ ۝ (العنكبوت - ع ۵ پارہ ۱۰)
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا
كَثِيرًا وَ سَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَ آصِيلًا ۝

(احزاب - ع ۶ پارہ ۲۲)

عنوان ذکر اللہ میں ذیل کی آیتیں بھی شامل ہیں:-

۱۔ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ (بقرہ - ع ۲۰ پارہ ۲)

۲۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَأَذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُم بَقُرْآنِهِ (پارہ ۲)

۳۔ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَ سَبِّحْ بِالْعَشِيِّ الْإِسْبَارَ (النمل - ع ۱۱ پارہ ۱۱)

۴۔ وَ اذْكُرْ رَبَّكَ إِذْ أَنشَيْتَ وَقْلَ عَسَىٰ الْيَوْمَ يَكُونُ لَكَ أَجْرًا (پارہ ۱۱)

۵۔ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا وَ انصُرُوا الْحَقَّ (الشعراء - ع ۱۹ پارہ ۱۱)

رکارخانہ علم) کو بے فائدہ رقوم نہیں بنایا۔ تیری ذات (ایسے)
فعل عبث کے کرنے سے) پاک ہے۔ اور یہ کارخانہ
خبر دے رہا ہے کہ آخرت میں نیکی کی جزا اور بدی کی سزا
ہونی ہی تو ہے ہمارے پروردگار ہم کو دوزخ کے عذاب سے محفوظ رکھو

اور رائے پیغمبر! اپنے جی رہی جی میں گزر گرا کر گرا کر،
اور ڈر ڈر کر اور رہت رہت رزور کی آواز سے نہیں بلکہ
وہیمی آواز سے صبح و شام اپنے پروردگار کی یاد کرتے رہو۔
اور اس کی یاد سے غافل نہ ہو۔

رائے پیغمبر! یہ کتاب جو تمہاری طرف وحی کی گئی ہے،
اس کی تلاوت کرتے اور نماز پڑھتے ہو کچھ شک
نہیں کہ نماز بے حیاتی رکے کامل اور ناشائستہ حرکتوں
سے روکتی رہتی ہے، اور یاد خدا البتہ بڑی رحمت ہے
اور جو کچھ بھی تم لوگ کرتے ہو اللہ جانتا ہے۔

مسلمانو! کثرت سے اللہ کو یاد کیا کرو۔ اور
صبح و شام اس کی تسبیح و تہلیل کرتے رہو۔

۶۔ وَ اذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (البقرہ - ع ۲۰ پارہ ۲)

۷۔ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قِيلَ لَكُمْ فَتَنُوا فَأْتُوا

وَ اذْكُرُوا اللَّهَ الْحَيَّ الْقَيُّومَ (افعال - ع ۲۰ پارہ ۱)

۸۔ وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ وَ تَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا (المزمل - ع ۴ پارہ ۱)

۹۔ وَ اذْكُرْ اسْمَ رَبِّكَ بُكْرَةً وَ آصِيلًا (النمل - ع ۱۱ پارہ ۱۱)

ذکر نعمت

واعتصموا بحبلِ اللَّهِ جميعاً ولا
تفرقوا واذكروا النعمتِ اللَّهِ عليكم
إذ كنتم أعداءً فالق بين قلوبكم
فأصبحتم بنعمته إخواناً وكنتم
على شفا حفرة من النار فأنقذكم
منها كذلك يبين الله لكم آياته
لكم تهتدون ○ رآل عمران - ع - پارہ
يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اذْكُرُوا النعمتِ اللَّهِ
عليكم إذ هم قومٌ أن يبسطوا اليكم
أيديهم فلف أيديهم عنكم والتقوا اللَّه طو
على اللَّه فليتوكل المؤمنون ○ راندہ - ع - پارہ
يَا أَيُّهَا النَّاسُ اذْكُرُوا النعمتِ اللَّهِ عليكم
هل من خالق غير اللَّه يرزقكم
من السماء والأرض إلا هو

اور سب رعل کر مضبوطی سے اللہ کے دین کی
رستی پکڑے رہو، اور ایک دوسرے سے الگ نہ
رہنا۔ اور اللہ کا وہ احسان یاد کرو جب تم را ایک
دوسرے کے دشمن تھے، پھر اللہ نے تمہارے دلوں میں
الفت پیدا کی اور تم اس کے فضل سے بھائی بھائی
ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے (یعنی دوزخ) کے کنارے
را لگے تھے، پھر تم نے تم کو اس سے بچا لیا۔ اسی طرح
اللہ اپنے احکام تم سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ
تم راہ راست پر آ جاؤ۔

مسلمانو! اللہ نے جو تم پر احسان کئے ہیں ان کو
یاد کرو، کہ جب کچھ لوگوں نے تم پر بہت داری کرنے
کا قصد کیا، تو خدا نے تم سے ان کے ہاتھوں کو روک دیا۔
اور اللہ سے ڈرتے رہو۔ اور مسلمانوں کو چاہیے کہ اللہ
ہی پر بھروسہ رکھیں۔

لوگو! اللہ کے احسان جو تم پر ہیں ان کو یاد کرو۔ بھلا
اللہ کے سوا کوئی را اور بھی پیدا کرنے والا ہے جو
آسمان زمین سے تم کو روزی دے، را تو اس کے
سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم را لوگ کدھر

و غیر صاحب کی بعثت سے پہلے عرب کے لوگوں میں بڑی تباہ جنگیاں را کرتی تھیں۔ چنانچہ مدینہ کے دو قبیلوں اوس اور خزرج
میں سینکڑوں برس سے لڑائی قائم تھی۔ اسلام نے ایک نیا جمعا کھڑا کیا اور اسلام کی برکت سے لوگ اپنی اصلی عداوتیں بھول گئے۔
ہم نے آیات کا ترجمہ احکام کیا ہے را قدرت کی نشانیاں بھی ہو سکتا ہے۔

و۔ یہود نے مسلمانوں کو مشرک سمجھ کر مار ڈالا تھا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خون بہا طلب کرنے گئے۔ یہود نے اقرار کیا
اور آپ کو ایک دیوار کے تلے بٹھا کر کہا اس کا انتظام کرتے ہیں۔ اور آپس میں مشورہ کیا کہ ایسے میں چکی کا پاٹ گرا کر کچلا کر دیں۔
سنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وحی کے ذریعے سے ان کے منصوبے معلوم ہوئے، اور آپ انہیں سمیت پہلے ٹھل گئے۔ ان باتوں میں ایسی بات کی طرف

فَإِنِّي تَوَكُّونَ ۝ (فاطر - ع پارہ ۲۲)

بہکے چلے جا رہے ہو؟

ذکرِ نعمت کے متعلق چند آیتیں یہ بھی ہیں۔

- ۱۔ وَادْكُرُوا لِلّٰهِ عَلَيْكُمْ وِثَاقًا مِنَ الْمَائِدَةِ ۝ (پارہ ۲۲)
 ۲۔ وَادْكُرُوا اِلَّا اَنْتُمْ قَلِيلٌ مِّنْ تَضَعُوْنَ اِلَیْهِ (الفال - ع پارہ ۲۲)
 ۳۔ وَادْكُرُوا اِلَّا اَنْتُمْ قَلِيلٌ مِّنْ تَضَعُوْنَ اِلَیْهِ (الفال - ع پارہ ۲۲)
 ۴۔ وَادْكُرُوا اِلَّا اَنْتُمْ قَلِيلٌ مِّنْ تَضَعُوْنَ اِلَیْهِ (الفال - ع پارہ ۲۲)
 ۵۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اذْكُرُوا النِّعْمَةَ الَّتِيْ عَلَيْكُمْ ۝ (پارہ ۲۲)
 ۶۔ وَادْكُرُوا اِلَّا اَنْتُمْ قَلِيلٌ مِّنْ تَضَعُوْنَ اِلَیْهِ (الفال - ع پارہ ۲۲)

شکر

فَاذْكُرُونِيْ اَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوْا لِيْ

وَلَا تَكْفُرُوْنَ ۝ (البقرہ - ع پارہ ۲)

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا كُلُوْا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ ۝
 وَاشْكُرُوْا لِلّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ اِيَّاهُ تَعْبُدُوْنَ ۝

مَا يَفْعَلُ اللّٰهُ بِعَدَاۤئِكُمْ اِنْ شَكَرْتُمْ
 وَامْنْتُمْ وَكَانَ اللّٰهُ شَاكِرًا عَلِيْمًا ۝

(نساء - ع ۲۰ - پارہ ۱۵)

وَ اِذْ تَاَذِّنْ رَبُّكَ لِيْنِ شَكَرْتُمْ
 لَا زَيْدٌ لَّكُمْ وَلِيْنِ كَفَرْتُمْ اِنْ
 عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ ۝

(ابراہیم - ع - پارہ ۱۳)

وَلَقَدْ اَتَيْنَا الْقُبَّانَ الْحِكْمَةَ اِنْ اَشْكُرْ
 لِلّٰهِ وَمَنْ يَشْكُرْ فَاِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهٖ

تو لوگو! تم ہماری یاد میں لگے رہو کہ ہمارے ہاں بھی
 تمہارا ذکر و خیر ہوتا ہے۔ اور ہمارا شکر کرتے رہو،
 اور ناشکری نہ کرو۔

مسلمانو! ہم نے جو تم کو رزق طیب دے رکھا ہے
 اس کو بے تامل کھاؤ، اور اگر تم اللہ کی بندگی کا
 دم بھرتے ہو تو اس کا شکر بھی کرو۔

اگر تم لوگ خدا کی شکر گزاری کرو اور اس پر ایمان
 رکھو، تو خدا کو تمہیں عذاب دے کر کیا کرنا ہے بلکہ
 خدا تو شکر گزاروں کا قدردان اور رازِ محال سے
 واقف ہے۔

موسیٰ نے اپنی قوم کو وعظ کرتے وقت یہ بھی کہا، اور
 (وہ وقت بھی یاد ہے) جب تمہارے پروردگار نے
 نجات دیا تھا کہ اگر رہا شکر کرو گے تو تم کو اور زیادہ
 نعمتیں دیں گے اور اگر تم نے ناشکری کی، تو تم کو معلوم ہے کہ
 ہماری مار بھی بڑی سخت مارا ہے۔

اور ہم نے لقمان کو دانائی عنایت فرمائی (اور ارشاد کیا)
 کہ اللہ کا شکر کرتے رہو۔ اور جو شکر کرتا ہے، تو اپنے
 ہی ریلے کے لئے شکر کرتا ہے۔

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ
كَحِيدٌ ۝ (لقمان ع - پارہ ۱)

اور جو ناشکری کرتا ہے، تو اللہ بے نیاز اور ہر حال میں
سزاوارِ حمد (و ثنا) ہے۔

شکر کے متعلق ذیل کی آیتیں بھی ہیں۔

۱۔ وَعَلَّمْنَاهُ صَنْعَةَ لَبُوسٍ لَّكُمْ لَتُحْسِنُنَّ مِنْهُ إِنَّمَا شَاكِرُونَ رَأْبِيَارُ ع ۶ پارہ ۱۱

۲۔ اَعْمَلُوا آلَ دَاوُدَ شُكْرًا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّاكِرُ (سبا ع ۲ پارہ ۱۲)

۳۔ قَالَ يٰيُوسَىٰ اِنِّي اصْطَفَيْتُكَ عَلٰى النَّاسِ بِرِسَالَتِي وَاِيْلَا فِى فِتْنَةٍ اَتَيْتُكَ وَكُن مِّنَ الشَّاكِرِيْنَ (يوسف ع ۱۰)

۴۔ وَقَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَعَلَىٰ وَالِدَتِيْ وَاَنْ اَعْمَلَ صَالِحًا تَرْضَاهُ وَاَدْخِلْنِيْ

بِرَحْمَتِكَ فِىْ عِبَادِكَ الصَّالِحِيْنَ (زمل ع ۲ پارہ ۱۹)

۵۔ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ اُمُّهُ وَهْنًا عَلٰى وَهْنٍ فِصَالًا فِىْ عَامِيْنَ اِنْ اَشْكُرْ لِيْ وَلِوَالِدَيْكَ رَاقِيًا ع ۱۱

۶۔ وَوَصَّيْنَا الْاِنْسَانَ بِوَالِدَيْهِ اِحْسَانًا نَّحْمَلُهُ اُمُّهُ كُرْهًا وَوَضَعَتْهُ كُرْهًا وَحَمَلُهُ وَفِصَالُهُ ثَلَاثُونَ شَهْرًا

حَتّٰى اِذَا بَلَغَ اَشْدَدًا وَبَلَغَ اَرْبَعِيْنَ سَنَةً قَالَ رَبِّ اَوْزِعْنِيْ اَنْ اَشْكُرَ نِعْمَتِكَ الَّتِيْ اَنْعَمْتَ عَلَيَّ وَالْوَالِدَيْنِ وَرَاقِيًا ع ۱۲

دعا

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فِرَانِي
قَرِيبٌ أَرْجِبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ
فَلْيَسْتَجِبْ بُولِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ
يَرْشُدُونَ ۝ (لقمان ع - پارہ ۱)

أَدْعُو رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً
إِنَّهُ لَا يَحِبُّ الْمُعْتَدِينَ ۝

اور اے پیغمبر! جب ہمارے بندے تم سے ہمارے
ہمارے میں دریافت کریں تو اُن کو سمجھا دو کہ ہم (اُن کے)
پاس ہیں۔ جب کبھی کوئی ہم سے دعا کرے تو ہم (ہر ایک)
دعا کرنے والے کی دعا کو سنتے اور مناسب جواب دیتے تو
قبول (بھی) کر لیتے ہیں تو اُن کو یاد دہانی کہ ہمارا حکم (بھی)
میں ہم پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے رستے لگیں و
(لوگو!) اپنے پروردگار سے گڑگڑا کر گڑگڑا کر اور
چپکے چپکے دعا کرتے رہو، کیونکہ وہ رحیم و رؤوف
ہے، باہر قدم رکھنے والوں کو دوست نہیں رکھتا و

و عرب کے لوگ سیدھے سادے اور اُن پڑھتے تھے ہی اور خدا کے بارے میں اُن کو نئے نئے خیالات تعلیم کئے جاتے تھے۔
بعض کو یہ ہم گنہگار کہ خدا کی بڑی اور بڑی شان ہو تو چلا چلا کر اُس سے دعا مانگیں۔ اس آیت میں اُن کے ہاتھ کو دُور کر دیا۔

وَلَا تَقْسِدُ وَا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ صَرْحِهَا
وَادْعُوهُ خَوْفًا وَطَمَعًا إِنَّ رَحْمَتَ اللَّهِ
قَرِيبٌ مِّنَ الْمُحْسِنِينَ ○ (اعراف ع ۱۰ پارہ ۱)
وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا
وَذُرُوا الَّذِينَ يُبَدِّلُونَ فِي الْأَسْمَاءِ
سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ○ (اعراف ع ۱۲ پارہ ۱)

اور (انتظام) ملک کے درست ہوئے پیچھے اُس میں فساد نہ
پھیلے اور (عذاب کے) ڈر سے اور (فصل کی) امید سے
خدا سے دعائیں مانگتے رہو، کیونکہ خدا کی رحمت خلوص
رکھنے والوں سے بہت ہی قریب ہے۔

اور اللہ کے (سب سے) نام اچھے ہیں تو (لوگو!) اُس کے
نام لے کر اُس کو جس نام سے چاہو پکارو۔ اور جو لوگ اُس کے
ناموں میں کفر کرتے ہیں اُن کو اُن ہی کے حال پر چھوڑ دو۔
کوئی دن جاتا ہے کہ وہ اپنے کئے کا بدلہ پالیں گے و

توبہ و استغفار

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ
بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ
لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا ○ وَاسْتَغْفِرِ اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا ○ (النساء ع ۱۰ پارہ ۱)
عنوان توبہ و استغفار میں یہ آیتیں بھی شامل ہیں۔

اے پیغمبر! ہم نے (جو) کتاب برحق تم پر نازل کی ہے
(تو اس لئے) کہ جیسا تم کو خدا نے بتا دیا ہے
اُس کے مطابق لوگوں کے باہمی جھگڑے چکا دیا کرو، اور
وغا بازوں کے طرف دار نہ بنو، اور اللہ سے (بھول چوک کی)
معافی چاہو، کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

۱۔ وَإِنِ اسْتَغْفَرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوَابُوا إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ
مُّجِيبٌ (ہود ع ۵ پارہ ۱)

۴۔ قُلْ إِنَّمَا أَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ يُوحَىٰ إِلَىٰ أَنَا إِلَهُكُمْ اللَّهُ
وَاحِدٌ فَاسْتَقِمْوْا لِلَّهِ وَاسْتَغْفِرُوا لَهُ رَحِمَ السَّجِدِ ع

۲۔ وَتَوَابُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ
(نور ع ۱۱ پارہ ۱)

۵۔ فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا (نور ع ۱۱ پارہ ۱)

۳۔ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ ثُمَّ تَوَابُوا إِلَيْهِ الْحَمْدُ (ہود ع ۱۱ پارہ ۱)

۶۔ فَاسْتَغْفِرُوا لَهُ إِنَّهُ كَانَ تَوَّابًا (نور ع ۱۱ پارہ ۱)

یقیناً ہر وقت خدا کے فضل و کرم کا محتاج ہے اور اگر اپنی احتیاج کو خدا کے آگے ظاہر کرنے میں مضائقہ نہ کرے
تو اُس سے ایک طرح کا استغنا پایا جاتا ہے، جو منافی عبودیت ہے۔ اور ایک درجہ رضا و تسلیم کا ہے، وہ علیحدہ ہے۔
وہ ناموں میں کفر کرنے کے بہت پرانے ہیں، ازاں جملہ جو بد نصیبی سے مسلمانوں میں بھی بکثرت شائع ہے یہ کہ خدا کے سوا
کسی اور کو ان صفتوں سے پکارا جائے جو خدا کے ساتھ مخصوص ہیں۔ جیسے مشکل کشا۔ دستگیر۔ اُن داتا شہنشاہ۔ غریب پڑ
وغیرہ۔

وَمَنْ يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا (النساء پارہ ۵)
 الرَّفِ كُتِبَ أَحْكَمَتْ آيَتُهُ ثُمَّ فُصِّلَتْ
 مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ خَبِيرٍ ۝
 تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ ط إِنِّي لَكُمْ مِّنْهُ
 نَذِيرٌ وَبَشِيرٌ ۝ وَإِنْ اسْتَغْفِرُوا
 رَبَّكُمْ ثُمَّ تَوْبُوا إِلَيْهِ يُبْتَغِمْكُمْ
 مَّغْفَرًا حَسَنًا إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى وَيُؤْتِ
 كُلَّ ذِي فَضْلٍ فَضْلَهُ ط وَلَوْ أَن تَوَلَّوْا
 فَإِنِّي أَخَافُ عَلَيْكُمْ عَذَابَ يَوْمٍ
 كَبِيرٍ ۝ (ہود - ع - ۱ - پارہ ۱۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا تَوْبُوا إِلَى اللَّهِ
 وَبِطَّاعَتِهِ تَصُوحًا ط عَسَىٰ رَبُّكُمْ أَنْ
 يَكْفِرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ
 جَنَّاتٍ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ
 يَوْمَ لَا يُخْزِي اللَّهُ النَّبِيَّ وَالَّذِينَ
 آمَنُوا مَعَهُ تَوْبَهُمْ لِيُسْعِيَ بَيْنَ

اور جو شخص کوئی برا کام کرے، یا جھوٹی قسم وغیرہ سے
 آپ اپنی جان پر ظلم کرے۔ پھر اللہ سے (اپنا گناہ) بخشوا
 تو پائے گا کہ اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔

الف - لام - را - یہ قرآن الہی (کتاب ہے کہ حکمت والے خبر
 خدا کی طرف سے اس کے مضامین (دلائل و براہین سے
 بخوبی ثابت و مستحکم کر دیے گئے ہیں (اور) پھر (وہ مضامین)
 خوب تفصیل کے ساتھ بیان کئے گئے ہیں (اور ان کا خلاصہ
 یہ ہے) کہ (لوگو!) خدا کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو۔ میں
 اسی کی طرف سے تم کو اس کے عذاب سے (ڈراتا، اور) اس
 کی خوشنودی کی (خوشخبری سناتا ہوں۔ اور) نیز (یہ کہ اپنے
 پروردگار سے (پچھلے گناہوں کی) معافی مانگو۔ پھر (اگے کو)
 اس کی جناب میں توبہ کرو۔ (ایسا کرو گے) تو وہ تم کو ایک
 وقت مقرر تک (دنیا میں) اچھی طرح سلائے بسائے
 رکھے گا۔ اور جس نے (قدر و واجب سے) زیادہ کیا ہے،
 اس کو اس کا زیادہ (ثواب) دے گا۔ اور اگر اس کے ارشاد
 سے (منہ موڑو گے) تو مجھ کو تمہاری نسبت بڑے سخت
 دن (یعنی قیامت کے) عذاب کا (بڑا ہی) اندیشہ ہے۔
 مسلمانو! اللہ کی جناب میں خالص (دل سے) توبہ
 کرو۔ عجب نہیں کہ تمہارا پروردگار (آخرت میں) تمہارے
 گناہ تم سے دور کر دے، اور تم کو بہشت کے ایسے
 باغوں میں (لے جا) داخل کرے جن کے تلے نہریں (پڑی)
 بہ رہی ہوں گی۔ (یہ وہ دن ہوگا) جب اللہ پیغمبر کو
 اور ان لوگوں کو جو ان کے ساتھ ایمان لائے ہیں، (سوا
 نہیں کرے گا۔ ان کے ایمان کی روشنی ان کے آگے آگے،
 اور ان کے دہنی طرف (ان کے ساتھ ساتھ)

فل اس آیت اور اس سے ماقبل و مابعد کی چند آیتوں کی شان نزول ایک قصبہ کہ نبی کریم کے وقت میں ایک انصاری کی ذرا آٹے
 میں کھجور کی چوری گئی اور آٹے کا کھوج پہلے ایک سلمان طمع بن مبارک ابیرق کے اور پھر ایک یہودی کے گھر تک لگا، اور زرہ یہودی
 کے گھر سے برآمد ہوئی۔ یہودی نے کہا طمع رکھو! کیا ہے۔ طمع نے کیا انکار طمع کی قوم کے لوگ اس کی صفائی کرنے کو تیار ہوتے حضرت محمد
 کو وحی کے ذریعے سے یہودی کی برارت اور طمع کی خطا ظاہر ہو گئی۔ وہ وحی یہی دونوں رکوع ہیں اس درجہ دوست دشمن میں
 اعدائے حق کی طرف اشارہ کی پیغمبر کے سوائے کس سے ہو سکے؟ -

اٰیٰتِیْهِمْ وَاٰیٰتِہُمْ یَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا
اَلْمِمْ لَنَا نُوْرًا وَاغْفِرْ لَنَا جَزَاۗءَکَ عَلٰی
کُلِّ شَیْءٍ قَدِیْرٌ ۝ رَحْمِیْمٌ سَخٍ - پارہ ۲۸

جیل رہی ہوگی، اور یہ دعائیں کرتے جاتے ہوں گے کہ
(اے ہمارے پروردگار! ہماری اس) روشنی کو ہمارے
لئے اخیر تک قائم رکھ و بے شک تو
ہر چیز پر قادر ہے۔

استعاذہ

وَلَا مَآیْنُ غَنٰکَ مِنَ الشَّیْطٰنِ نَزْعٌ
فَاَسْتَعِذُّ بِاللّٰهِ اِنَّکَ سَمِیْعٌ عَلِیْمٌ
راعراف - سَخ - پارہ ۲۸

اور (اے پیغمبر) اگر شیطان کے گدگد کرنے سے (انتقام
وغیرہ کی) گدگدی تمہارے دل میں پیدا ہو تو خدا سے
پناہ مانگ لیا کرو (کیونکہ وہ) سب کی) سنتا
اور (سب کچھ) جانتا ہے و

وَقُلْ رَبِّ اَعُوْذُ بِکَ مِنْ هٰمَزَاتِ
الشَّیْطٰنِ ۝ وَاَعُوْذُ بِکَ رَبِّ
اَنْ یَّحْضُرُوْنَ ۝ (المؤمنون - سَخ - پارہ ۲۸)
اِنَّ الَّذِیْنَ یُجَادِلُوْنَ فِیْ اٰیٰتِ اللّٰهِ
بِغَیْرِ سُلْطٰنٍ اَتٰہُمْ لَا اِنْ فِیْ صُدُوْرِهِمْ
اِلَّا کِبْرٌ مَّا هُمْ بِبِالْغِیْبِ ط
فَاَسْتَعِذُّ بِاللّٰهِ ط اِنَّکَ هُوَ السَّمِیْعُ

اور (اے پیغمبر) تم یہ بھی) دعا کرو کہ اے میرے پروردگار،
میں شیطان و وسوسوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں اور اے
میرے پروردگار! میں اس سے (بھی) تیری پناہ مانگتا ہوں
کہ شیاطین میرے پاس آئیں اور بھڑکائیں و

جن لوگوں کے پاس خدا کی طرف سے کوئی سند تواری نہیں
اور (ناحق ناروا) خدا کی آیتوں میں جھگڑے نکالتے
ہیں، ان کے دل میں تو بے برائی کی ایک ایسی بیجا ہو
سمائی ہے کہ وہ (اپنی) اس (مراد) کو کبھی پہنچنے والے
نہیں۔ تو (اے پیغمبر!) ان لوگوں کی شرارتوں سے (خدا
کی پناہ مانگتے رہو۔ بے شک وہ) سب کی) سنتا

و سورہ حدید میں یہ بیان گزر چکا ہے کہ مسلمانوں کے آگے آگے اور ان کے ذہنی طرف ان کا نور ایمان چل
رہا ہوگا اور منافق اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں گے، تو ان میں اور مسلمانوں کے نور میں ایک آڑ کر دی جائیگی، اور منافق اندھیرے میں
رہ جائینگے منافقوں کا یہ حال دیکھ کر مسلمان عا کرینگے کہ الہی یہ نور ہمارے ساتھ آخر تک ہے۔

و ادھر کی آیت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو عفو و درگزر کا حکم ہوا ہے کہ اگر جاہل لوگ گستاخی اور سب و ادبی سے پیش آئیں تو تم
عفو و درگزر کرو اور بدلہ لینے کی کوشش نہ کرو یہاں انتقام وغیرہ کی قید سی واسطے لگائی گئی۔

و ان آیتوں میں نبی کریم کے ساتھ نرمی سے بات کرنے کی تعلیم ہے، اگرچہ کفار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر اور شرع
اور مجھوٹا اور سبھی کچھ کہتے تھے، مگر نبی کریم کو یہی حکم تھا کہ تم گالی کے بدلے گالی نہ دو، ورنہ شیطان انہما کر کے زیادہ بگاڑ دے گا۔

البصیر ۰ المؤمن - ع - پارہ ۲۴ (اور سب کچھ دیکھتا ہے۔)

عنوان استعاذہ میں خیل کی آیتیں بھی داخل ہیں:-

- ۱۔ فَاذْكُرَاتِ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ (الحل - ع - پارہ ۱۳)
 ۲۔ وَاقْبَلْ زَعْفَرَكَ مِنَ الشَّيْطَانِ نَزْعًا فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ ۲۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ - (الناس - ع - پارہ ۲۳)
 ۳۔ قُلْ اَعُوْذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ - (الفلق - ع - پارہ ۲۴)
 ۴۔ اِنَّهُ هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ رَحِمُ السَّجْدَةِ ۱۴ (پارہ ۱۴)

استعانت

رے خدا! ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور
 تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔

اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ ۞
 (فاتحہ - ع - پارہ ۱)

فرعون کی دھمکی سن کر موسیٰ نے اپنی قوم کے
 لوگوں سے کہا "اللہ سے مدد مانگو، اور صبر کئے دو
 تمکات تو سب اللہ ہی کا ہے۔ اپنے بندوں میں سے
 جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے۔ اور انجام
 دیکھنا پر ہمیزگاروں (ہی) کا ہے۔

قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اسْتَعِينُوا بِاللَّهِ
 وَاصْبِرُوا إِنَّ الْأَرْضَ لِلَّهِ يُورِثُهَا
 مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ ط وَالْعَاقِبَةُ
 لِلْمُتَّقِينَ ۞ (اعراف - ع - پارہ ۱۵)

ابن عباس کہتے ہیں کہ ایک دن میں رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے کھڑا تھا۔ فرمایا بڑے خدا
 کے حق کی حفاظت کرو۔ وہ دینی و دنیوی آفات سے
 تیری حفاظت کرے گا۔ خدا کے حق کی حفاظت کر
 تو اسے اپنے سامنے موجود پائے گا۔ اور جب تجھے
 کچھ مانگنا ہو تو خدا ہی سے مانگ، اور مدد کی ضرورت
 پڑے تو خدا ہی سے مدد چاہ اور معلوم کر کہ اگر سب لوگ
 جمع ہو کر تجھے کسی چیز سے نفع پہنچانا چاہیں

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ كُنْتُ خَلْفَ
 رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمًا
 فَقَالَ يَا غُلَامُ احْفَظِ اللَّهَ يَحْفَظْكَ
 احْفَظِ اللَّهَ يَحْدُثْ ثَجَاهَكَ وَإِذَا
 سَأَلْتَ فَسْأَلِ اللَّهَ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ
 فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ
 لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَى أَنْ يَنْفَعُوكَ لَشَيْءٍ

لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ
لَكَ وَلَوْ اجْتَمَعُوا عَلَى أَنْ يَضُرُّوكَ
بِشَىْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ عَلَيْكَ رُفِعَتِ
الْأَقْلَامُ وَجُفَّتِ الصُّحُفُ (ترمذی)

تو نفع نہیں پہنچا سکیں گے، مگر اس چیز سے جو خدا تیرے
لئے مفید لکھ چکا۔ اور اگر سب جمع ہو کر تجھے کسی چیز
سے نقصان پہنچانا چاہیں تو نہیں پہنچا سکیں گے، مگر
اس چیز سے جو خدا تیرے حق میں مضر لکھ چکا۔ قلم کو جو
لکھنا تھا لکھ چکا اور کاغذ خشک ہو گئے۔

خشوع و خضوع

وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ طَوَّ
إِنَّهَا الْكَبِيرَةُ ۖ وَالْأَعْلَى الْخَشِيعِينَ ۚ
الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلْقَوْنَ رَبِّهِمْ
وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ ط ۚ وَالْبَقَرَةُ ط ۚ
وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَمَنْ يُؤْمِنُ
بِاللَّهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ
إِلَيْهِمْ خَشِيعِينَ لِلَّهِ لَا يَشْتَرُونَ
بِآيَاتِ اللَّهِ ثَمَنًا قَلِيلًا ط ۚ أُولَٰئِكَ
لَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ ط ۚ إِنَّ
اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ رَأَىٰ عِزَّنَا ط ۚ

اور لوگو! مصیبت کی برداشت کے لئے صبر اور نماز
کا سہارا پکڑو۔ اور البتہ نماز شاق ہے مگر ان پر
رہیں جو خاکسار ہیں (اور) جو یہ خیال (پیش نظر)
رکھتے ہیں کہ وہ (آخر کار) اپنے پروردگار سے ملنے
والے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں و
اور اہل کتاب میں سے بے شک کچھ لوگ ایسے (بھی)
ہیں جو خدا پر ایمان رکھتے ہیں اور جو کتاب تم (مسلمانوں)
پر اتری ہے، اور جو ان پر اتری ہے، ان (سب)
پر (بھی) ایمان رکھتے ہیں۔ اور (ہر وقت) اللہ کے آگے
جھکے رہتے ہیں (اور) اللہ کی آیتوں کے عزم میں (دنیاوی)
فائدہ دل کے (تھوڑے دم) نہیں لیتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے
اجران کے پروردگار کے ہاں (تیار موجود) ہیں۔ ان کو
اجر حاصل کرنے میں زحمت انتظار نہیں اٹھانی پڑی
کیونکہ اللہ جلدی حساب کرنے والا ہے۔

۱۔ خشوع و خضوع میں فرق یہ ہے کہ آواز میں اظہار مسکنت کرنے کو خشوع کہتے ہیں۔ قال تعالیٰ وَخَشَعَتِ الْأَصْوَاتُ لِلرَّحْمَنِ
فَلَا يَسْمَعُ إِلَّا هَمْسًا۔ اور جوارح سے مسکنت و عاجزی ظاہر کرنے کا نام خضوع ہے۔ اِنْ نَّشَأْنُ فَجَنَّا بَيْنَكَ وَمَنْ دُونَكَ
أَيَّ فَنَاءٍ نَّأْتِيكَ أَعْنَانُ ۚ لَهَا خَاصِيعِينَ ط ۚ یہ ایک ایسی خصلت ہے کہ جو اسکو اختیار کر لیتا ہے دنیا کی تکلیفیں
اس پر آسان ہو جاتی ہیں۔ اور یہی حال نماز کا ہے۔ اَلَا بَدِّلَ اللَّهُ قُلُوبَ طَرَسْنَ رَكْعُو كَمَا دَالِہِی سَے دل قسلی پاتے
ہیں۔ اور جناب رسالت مآب بنی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی عادت تھی کہ جب آپ کو کسی طرح کی تشویش لاحق ہوتی
تو آپ نماز میں مشغول ہو جاتے۔ مگر جن لوگوں کو خدا کا اور عاقبت کا خیال نہیں، ان کو نماز کی پابندی بھی بھلے خود
ایک مصیبت معلوم ہوتی ہے۔

وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا
تَذَرْنِي فَرْدًا وَأَنْتَ خَيْرُ الْوَٰرِثِينَ
فَاسْتَجَبْنَا لَهُ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ وَ
أَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ ۚ إِنَّهُمْ كَآفٌ
يُسَارِعُونَ فِي الْخَيْرَاتِ وَيَدْعُونَنَا
رَغَبًا وَرَهَبًا ۚ وَكَآفٌ لِّلنَّاسِ خَٰشِعِينَ

(انبیاء - ۸۷ - پارہ)

فَإِلَهُكُمْ إِلَهُ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلَمُوا ط
وَبَشِّرِ الْمُحْسِنِينَ ۝ الَّذِينَ إِذَا ذُكِّرُوا
بِآيَاتِنَا وَلَمْ يُغْنِ عَنْهُمْ صَابِرِينَ عَلَىٰ مَا
أَصَابَهُمْ وَالْمُقِيمِي الصَّلَاةِ وَمِمَّا
رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ ۝ (الحج - ۸۷ - پارہ)

عنوان مذکورہ میں فیل کی آیتیں بھی پڑھو۔

۱۔ قَدْ أَفْلَحَ الْمُؤْمِنُونَ ۚ الَّذِينَ هُمْ فِي صَلَاتِهِمْ خَٰشِعُونَ (المؤمنون ع ۱۲ پارہ ۱۵)

۲۔ وَيَخْرُجُونَ اللَّيْلَ فَإِنْ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (بنی اسرائیل ع ۱۲ پارہ ۱۵)

۳۔ وَلَيَعْلَمَنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّكَ ۚ فَيَوْمَئِذٍ نَّبْشِطُ لَهُ قُلُوبُهُمْ (ع ۱۲ پارہ ۱۵)

تَضَرُّعٌ وَعَجْزٌ

اُدْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفْيَةً إِنَّهُ

(لوگو! اپنے پروردگار سے گڑگڑا کر گڑگڑا کر، اور چپکے

ط یعنی ان پر جو باخجھ ہونے کا رنگ تھا اُس کو اپنی قدرت سے دور کر دیا۔

اور رائے پیغمبر، زکریا کو یاد کرو) جب انہوں نے اولاد کی طرف سے مایوس ہو کر اپنے پروردگار کو پکارا کہ اے میرے پروردگار! مجھ کو اکیلا رہنے یعنی بے اولاد نہ چھوڑا اور (لوگو! تو سب وارثوں سے بہتر وارث) ہے۔ تو ہم نے ان کی (فریاد) سن لی، اور ان کو یحییٰ (فرزند) عنایت کیا، اور ان کی بی بی کو ان کے لئے بھلا چنگا کر دیا۔ یہ لوگ رجن کا اوپر مذکور ہوا (یعنی نوح - ابراہیم - لوط - احمق - یعقوب - داؤد - سلیمان - ایوب - یحییٰ - عیسیٰ - زکریا - یحییٰ) نیک کاموں میں جلدی کرتے تھے اور ہم کو (ہمارے فضل کی) توقع اور (میرے عذاب) خوف پکالتے رہتے، اور ہمارے آگے عاجزی کیا کرتے تھے۔

سور لوگو! تم سب کا خدا وہی (خدا ہے واحد ہے، تو اسی کے فرماں بردار بنو۔ اور رائے پیغمبر!) عاجزی کرنے والے بندوں کو رحمت کی (خوشخبری) سنا دو (جو) ایسے نیک ہیں) کہ جب خدا کا نام لیا جاتا ہے ان کے دل لرز اٹھتے ہیں۔ اور جو مصیبت ان پر آ پڑے، اُس پر صبر کرتے ہیں اور نمازیں پڑھتے، اور جو ہم نے ان کو دے رکھا ہے اُس میں سے (یاد خدا میں) خرچ کرتے ہیں۔

اس باب کی پہلی پانچ فصلیں یعنی خدا کی عظمت - حمد و ثنا - تسبیح و تقدیس - ذکر اللہ - ذکر نعمت، ایک دوسری سے اس قدر ملتی جلتی ہیں کہ ان میں صرف لغوی فرق ہے، ورنہ مفہوم سب کا ایک ہے، سب سے پہلے خدا کی عظمت کا خیال ہوتا ہے جو پہلی فصل ہے۔ اس کے بعد باقی کی چار فصلوں کے مضامین عمل میں آتے ہیں۔ اور وہ سب قریب قریب ایک ہی قسم کے ہیں۔ تسبیح و تقدیس بھی ایک خاص طرح کی حمد و ثنا ہی ہے۔ کیونکہ تسبیح کے معنی یہ ہیں کہ خدا تمام عیوب سے پاک ہے پھر ذکر اللہ سے بھی خدا کی حمد و ثنا ہی مقصود ہے، کیونکہ بندہ جب خدا کا ذکر کرے گا تو حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس ہی کے ساتھ کرے گا۔ بلکہ مجروح اللہ کا نام لینا بھی داخل حمد و ثنا ہے۔ اگرچہ اللہ کو اسم ذات مان لیا گیا ہے، مگر اُس کے معنی بھی معبود کے ہیں، اور معبود ہونا سب سے بڑی تعریف ہے، پھر جہاں بندہ خدا کی حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کرتا ہے، اُسی کے ضمن میں وہ اُسکی نعمتوں کو بھی بیان کرتا ہے، اور اس بیان سے اظہارِ احسان مندی مقصود ہوتا ہے۔

ہم نے حقوق اللہ کی چار قسمیں لکھی ہیں۔ اعمالِ قلبی - اعمالِ لسانی - اعمالِ بدنی - اعمالِ مالی۔ اس تقسیم سے ایسا خیال کیا جاسکتا ہے کہ ایک طرح کے عمل کو دوسرے طرح کے عمل میں داخل نہیں، لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ پہلے دل میں تحریک پیدا ہوتی ہے، پھر اُس کا اثر اعضاء اور جوارح اور مال پر ظاہر ہوتا ہے، تو اس اعتبار سے قلب ہر ایک عمل میں شریک ہے۔ اعمالِ قلب میں ہم نے ان ہی عملوں کو لیا جو خیال سے متعلق ہیں۔ اور جب وہ خیال اپنا اثر ظاہر کرنے لگا تو وہ عمل اعمالِ مالی باقی ماندہ میں سے کسی قسم میں داخل ہو جائے گا۔ اعمالِ لسانی کے باب کی چھٹی فصل شکر ہے اور یہ نتیجہ ہے پہلی پانچ فصلوں کا، یعنی جب آدمی خدا کو یاد کرے گا، اور خدا کو یاد کرنا ہوتا ہے، اُس کی عظمت کے تصور اور حمد و ثنا اور تسبیح و تقدیس کے ذریعے سے اُس کی نعمتوں اور احسانوں کا اقرار کرے گا، تو ضرور ہے کہ وہ خدا کا شکر بھی کہے۔ شکر کے معنی ہیں احسان مندی جو اکثر زبان کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ یہ بھی انسانی فطرت ہے کہ آدمی اپنے محسن کا احسان مانے۔ دُنیا میں کوئی کسی پر احسان کرتا ہے تو اکثر

وہ خدمت وغیرہ سے احسان کا معاوضہ کر دیتا ہے؛ مگر خدا بندوں کی خدمت کے لیے نیاز ہے، اُس کے احسانات کا معاوضہ اقرارِ نعمت کے سوائے اور کیا ہو سکتا ہے اور چونکہ اُس کی نعمتیں بے شمار ہیں، نتیجہ یہ ہے کہ بندے بقدرِ واجب اُس کا شکر نہیں کر سکتے۔

گر کسے شکرِ حق فزوں گوید ○ شکرِ توفیق شکرِ پھول گوید
شکر گزاری اور اظہارِ احسان مندی خود شکر گزار کے حق میں موجبِ مزیدِ نعمت ہوتی ہے۔ دنیا میں تو اس کا نتیجہ دیکھا جاتا ہے کہ اگر کسی کے احسان کا شکر کیا جائے تو محسن کو مزیدِ احسان کی طرف ترغیب ہوتی ہے۔ اور کفرانِ نعمت کی صورت میں محسن کے دل میں ایک مخالفت سی پیدا ہو جاتی ہے، تا بحدیکہ وہ دی ہوئی نعمت کو بھی چھین لینا چاہتا ہے اور وَلَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ ۝ سے ثابت ہے کہ بندوں کے ساتھ خدا کا معاملہ بھی اسی طرح ہے۔

انسان اگر فطرتاً شکر گزار پیدا کیا گیا ہے تو یہ فطرتِ سلیم کا مذکور ہے۔ ورنہ عام طبیعتیں تو اس قسم کی واقع ہوتی ہیں کہ خدا کی نعمتوں کو بھول کر بھی یاد نہیں کرتیں۔ ”قدرِ نعمت بعد زوال“ ایک مشہور مقولہ ہے اور بالکل مطابق واقع ہے۔ بیمار کو تندرستی کی، مفلس کو تو نگری کی، بھوکے کو سیری کی، مسافر کو وطن کی، اسوقت قدر معلوم ہوتی ہے جب اُس کی حالت بہتر سے بدتر ہو جاتے۔

شکر گزاری کی صفت کو ترقی دینے کی آسان تدبیر یہ ہے کہ آدمی ہمہ وقت اپنے سے بدتر پر نظر کرتا رہے، اور اُس کو اپنے سے بدتر، اُسی طرح کے آدمی ہمہ وقت اور ہمہ جا مل سکیں گے، بلکہ اگر آدمی اپنی حالت کا مقابلہ دوسری مخلوقات سے کیا کرے تو بھی شکر گزاری کا خیال اُس کے دل میں ضرور پیدا ہو گا۔ مسلمانوں میں مُسْتَضِیَّانِ پانی پینے کے بعد الْحَمْدُ لِلّٰہ کہنا۔ کھانے کے بعد

اے (لوگو!) اگر ہمارا شکر کرو گے تو ہم اور زیادہ نعمتیں دیں گے۔ اور اگر تم نے ناشکری کی، تو تم کو معلوم ہے کہ ہماری بار (بھی بڑی) سخت رہا ہے اے حدیث ابو سعید میں آیا ہے قَالَ كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا أَكَلَ أَوْ شَرِبَ قَالَ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ اس کا ترجمہ دعاؤں کے سلسلے میں دیکھو۔

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِينَ ط، یا نیا کیڑا پہن کر، یا پھینک کے بعد کہ وہ دلیل تندرستی ہے، الحمد للہ کہنا بڑی عمدہ تعلیم ہے۔ اور مسلمان کو چاہیے کہ اُس کے التزام کا اہتمام رکھے۔ باب کی ساتویں فصل دعا ہے اور آٹھویں فصل توبہ و استغفار اور نویں استعاذہ اور دسویں استعانت میں یہ بھی دعائیں داخل ہیں۔ توبہ کے معنی ہیں رجوع، یعنی بندے سے کوئی قصور ہو گیا، اور اُس کی ندامت ہوئی، اور وہ اپنی اس حرکت بجا سے باز آیا، یہی توبہ ہے۔ استغفار طلب معافی ہے۔ استعاذہ خدا سے پناہ مانگنا ہے، و سناوس شیطانی سے، دشمنوں کی ایذا سے، اور ہر طرح کے شر سے۔ استعانت خدا سے مدد مانگنا ہے ہر ایک نیک ارادے کے عمل میں لانے پر۔ رہی مطلق دعا، اُس میں کل دنیاوی اور آخروی مطالب، چھوٹے ہوں یا بڑے، داخل ہیں۔ قرآنی دعائیں بعض تو خدا کی تعلیم کی ہوئی ہیں اور بعض پیغمبروں کی ہیں۔ اور چونکہ پیغمبر بھی دوسری طرح کے آدمیوں کی طرح آدمی تھے، اُن میں اور دوسرے آدمیوں میں اگر فرق تھا تو صرف اسی قدر کہ اُن پر وحی نازل ہوتی تھی، ورنہ بشر ہونے کی حیثیت سے اُن کو وہی حاجتیں اور ضرورتیں پیش آتی تھیں جو دوسرے لوگوں کو آتی رہتی ہیں۔ اُن کو بیماریاں ہوتی تھیں اور وہ تندرستی کی آرزو کرتے تھے، بعض لا ولد تھے اور اُن کو نہ ہماری طرح اولاد کی تمنا تھی کہ سہارے متروکات کے مالک ہوں گے بلکہ دین الہی کی خدمت اور حفاظت کے لئے وہ اپنا معین و مددگار چاہتے تھے۔ طرح طرح کی ایذائیں پاتے تھے اور چاہتے تھے کہ اُن کو کسی طرح ان ایذاؤں سے نجات ہو۔ بعض سے بتقاضائے بشریت کچھ لغزشیں سرزد ہوتیں، جو اُن کی شان کے شایاں نہ تھیں، اور وہ خدا سے ان لغزشوں کی معافی مانگتے تھے۔ غرض پیغمبروں کو بھی اسی طرح کی حاجتیں پیش آتیں جو عموماً ہم لوگوں کو پیش آتی رہتی ہیں۔ اور وہ

اح عن ابی سعید الخدری قال کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا استجد ثلثہ یقول اللہم لك الحمد انت کسوتی هذا و باسمک خیرہ وخیر ما صنعہ کہ اعود بک من شرہ و شر ما صنعہ کہ یعنی حضرت ابوسعید خدری فرماتے ہیں کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نیا کیڑا پہنتے تو فرماتے خداوند تیرے ہی لئے حمد و ثنا ہے، تو نے ہی مجھے یہ کیڑا پہنایا اور کیڑے کا نام لے کر فرماتے میں تجھ سے اس کیڑے کی بھلائی اور جس لئے یہ بنایا گیا ہے اُس کی بھلائی کا طالب ہوں اور اُس کی برائی اور جس کے لئے بنایا گیا ہے اُس کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں ۛ

اپنی حاجت روائی کے لئے خدا سے دعائیں مانگتے تھے، اور خدا نے اُن کی دعائیں قبول بھی کیں، اور اُن کی حاجت روائی ہو گئی۔

ہمارا خیال یہ ہے کہ دعا بھی ایک فقیر کی سی صد ہے، اور بعض صدائیں خاص کر دلکش ہوتی ہیں اور جس سے وہ حاجت مانگی جاتی ہے اُس کو خاص طور پر متوجہ کرنے کے لئے اثر خاص رکھتی ہے۔ اسی خیال پر ہم نے یہ بات متفزع کی کہ الفاظ دعا کو قبولیت دعائیں مدخلِ عظیم ہے۔ اب ہا نفس دعا اس کے بارے میں ہمارے بنائے زمانہ خاص کر جو لوگ انگریزی خواں ہیں، بہت سے شکوک کرتے ہیں۔ اُن کا یہ خیال ہے کہ دنیا میں اسباب کا سلسلہ قائم ہے، کوئی نتیجہ بدوین سبب کے ظاہر نہیں ہو سکتا۔ اور نہ اسباب کے سلسلے میں کسی طرح رد و بدل ہو سکتا ہے۔ یعنی دعا کرنا فعلِ عبث ہے۔ پھر یہ بحث تقدیر میں پڑ جاتی ہے کہ خدا نے اچھا بُرا جو کچھ بھی کسی کی تقدیر میں لکھ دیا ہے ہو کر رہتا ہے۔ اس طرح پر بھی دعا کا کرنا فعلِ عبث ہوا۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعائیں بہتیری قبول نہیں بھی ہوتیں۔ ان باتوں کا حاصل یہ نکلا کہ دعا ایک فعلِ عبث ہے، اور سلسلہ اسباب میں دعا کو کچھ دخل نہیں تمام شکوک کا جواب ہم نے تو یہ سمجھ رکھا ہے کہ آدمی کی فطرت اسی طرح کی واقع ہوتی ہے کہ جب کبھی اُس کو کوئی ضرورت پیش آتی ہے، اور کوئی تدبیر رفع ضرورت کی اُس کو نہیں سمجھتی، تو وہ ایسی ہستی کی طرف رجوع کرتا ہے جس کو وہ اپنے ذہن میں سمجھا ہوا ہے کہ اس کی ضرورت کے رفع کرنے پر قادر ہے۔ یہ بات دوسری ہے کہ جس کو وہ رفع ضرورت پر قادر سمجھا ہے، واقع میں بھی رفع ضرورت پر قادر ہے یا نہیں۔ یا دوسرے لفظوں میں یوں سمجھو کہ وہ حاجت مند خدا سے برحق کی طرف رجوع کرتا ہے یا باطل کی طرف مگر بہر کیف وہ اپنے سے برتر کی طرف رجوع کرتا۔ فطرتِ انسانی تو یہ ہے، اور یہ فطرت تمام بنی آدم میں، شہری ہوں یا دیہاتی، علم ہوں یا جاہل، بچے ہوں یا جوان یا بوڑھے، مرد ہوں یا عورت، خواندہ ہوں یا ناخواندہ، مشرق کے رہنے والے ہوں یا مغرب کے، سب میں یکساں پائی جاتی ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ خدا نے یہ فطرت بنی آدم کو دھوکا

دینے کے لئے اُن میں ودیعت رکھی ہے، یا جیسا تمام بنی آدم خیال کرتے ہیں واقع میں بھی ایسا ہی ہے۔ بیشک عائن کمتر مقبول اور بیشتر مقبول ہوتی ہیں۔ بایں ہمہ کسی زمانے کے لوگ دعا سے بے دل نہیں ہوتے۔ نہیں ملتا اور وہ مانگے جاتے ہیں۔ شنوائی نہیں ہوتی اور کہے جاتے ہیں۔ فطرت کا ثبوت اس سے بڑھ کر کیا ہو سکتا ہے؟ پھر ہم انسان کی دوسری باتوں پر نظر کرتے ہیں تو پاتے ہیں کہ جو کچھ اس کے حواس ظاہر اور باطن حکم دیتے ہیں وہ مطابق ہوتا ہے مثلاً جس چیز کو ہماری آنکھ سبز دیکھتی ہے وہ واقع میں سبز ہوتی ہے جس چیز کو ہمارا ذائقہ تلخ بتاتا ہے وہ واقع میں بھی تلخ ہوتی ہے۔ قوت شامہ خوشبودار اور بدبو میں تمیز کرتی ہے۔ سامعہ نیر و ہم میں لامہ سخت و نرم میں بہر دو گرم میں۔ یہ تو حواس ظاہر ہوئے۔ اب بے حواس باطن تو مثلاً ہم دھوئیں سے آگھے ہونے کا یقین کھاتے ہیں اور جا کر دیکھتے ہیں تو واقع میں آگ پاتے ہیں پس کوئی وجہ نہیں کہ سب باتوں میں تو ہمارے حواس اور ہماری عقل کا حکم ٹھیک ہو اور صرف دعا کے بارے میں غلط۔ اور حکم بھی ایسا اجتماعی کہ کوئی فرد بشر اس سے منحرف نہیں۔ اب اسباب کا سلسلہ کہ وہ تغیر پذیر نہیں، تو اس میں بحث یہ ہے کہ اسباب متعلق انسان کا علم ناقص و نامتام ہے۔ ہم ایک موتی سی بات لیتے ہیں کہ تمام مادی چیزیں جو اوپر سے پینکی جائیں زمین پر گرتی ہیں۔ ٹھوس اور وزنی چیزیں جلد اور پولیٹکی بدیر۔ مثلاً ہم ایک پے کے ٹھیک برابر ایک کاغذ کا ٹکڑا لیں اور دونوں کو اوپر چڑھ کر گرادیں، تو وہ یہ جلدی گرے گا، کاغذ کا وہ پیہ بھی گرے گا تو ضرور مگر پہلی وہی سے دیر کرے۔ اس رواد سے صاف متنبط ہوتا ہے ہلکی چیز کے زمین پر دیر سے گرنے کا پہلی سبب زمین کی کشش ہے۔ یہ بالکل سچ ہے۔ مگر ہم سے ایک شرط ضروری فروگزاشت ہوتی ہے۔ اگر ہم کسی طرح پر ایک شیشے میں سے ہوا نکال دالیں اور اس میں چاندی کا وہ پیہ اور کاغذ کا وہ پیہ برابر فاصلے سے گرائیں تو دونوں برابر گریں گے۔ ایک پل کا بھی آگیا پھیلا نہ ہوگا۔ اسی طرح ہر ایک نتیجے کے لئے ایک سبب مفرد نہیں، بلکہ اسباب کا مجموعہ موثر ہوتا ہے۔ اُن میں سے بعض اسباب کو ہم نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ممکن ہے ایک مطلب ہم کو نظر اسباب ظاہر نامکن الحصول معلوم

ہوتا ہے، مگر اُسکے حصول میں کسی سبب مخفی کو دخل ہو جو ہم پر متکشف نہیں۔ اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی سا کام بھی ہو، چھوٹا ہو یا بڑا، اُسکے سرانجام پانے کے کچھ بھی اسباب ہوں، اُس کے حصول کا پہلا سبب آدمی کا ارادہ مثلاً ایک مکان بنانا ہے۔ بے شک اُسکی تعمیر کے اسباب میں سے عمارت ہے، بڑھتی ہے اور مال مصالحہ ہے جو تعمیر میں لگایا جاتا ہے۔ مگر کسی کا ذہن بھی اس طرف منتقل ہوتا ہے کہ سبب اول مالک مکان کا ارادہ ہے؟ اسی طرح جب آدمی کے ارادے کو اتنا بڑا دخل ہے، تو خدا کے ارادے کو کیوں نہ ہو؟ ایک دہریہ، ملحد، لاد مذہب ایسے شکوک پیدا کرے تو کر سکتا ہے۔ مگر جو شخص خدا کا قائل ہے، اُس کو ایسے شکوک کرنے کا کوئی حق نہیں۔ اور ہمارا خیال تو یہ ہے کہ جس نے آدمی کی جون میں جہنم لیا ہے یعنی انسانیت کا جامہ پہنا ہے، وہ خدا کا منکر ہو ہی نہیں سکتا۔ اور جو مونہ سے انکار کرتا ہے یہ اُس کے نفس کا مکر ہے جیسا کہ فرعون پر گزرا تھا کہ وہ ساری عمر اَنَّا رَبُّکُمْ الْاَعْلٰی کہتا رہا۔ مگر جب دریا میں ڈوبنے لگا تو خدا کا اور اُس کے معبود ہونے کا اقرار کیا۔ **وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَآئِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَبَعَهُمْ فِرْعَوْنُ وَجُنُودُهُ كَغِيَابٍ وَعْدًا** **حَتّٰی اِذَا ذَرَكَهُ الْغَرَقُ قَالَ اَمْنْتُ اِنَّهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا الَّذِیْ اٰمَنْتُ بِهِ بَنُوْاۤ اِسْرَآئِیْلَ وَاَنَا مِنَ الْمُسْلِمِیْنَ** **اَلَمْ یُنْزِلْ وَفَعَلْتُ قَبْلُ وَکُنْتُ مِنَ الْمُفْسِدِیْنَ** **فَالْیَوْمَ نُنَجِّیْکَ بِکَذٰلِکَ لَیْسَ بِخُلْفَکَ** **اٰیةٌ وَّ اِنَّ کَثِیْرًا مِّنَ النَّاسِ عَنِ اٰیَتِنَا لَغَفْلُوْنَ** خدا کا انکار اور خدا کی کسی صفت کا انکار دونوں

اس میں تمہارا سب سے بڑا پروردگار ہوں۔ اور ہم نے بنی اسرائیل کو دریا کے پار اتار دیا۔ پھر فرعون اور اُس کے لشکریوں نے سرکشی اور شرارت کی راہ سے اُن کا پیچھا کیا یہاں تک کہ جب فرعون کے سر پر ڈباؤ رہا پانی آ پہنچا تو لگا کہنے کہ اب مجھ کو یقین آیا کہ جس (خدا) پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں اُسکے سوا کوئی راہ اور معبود نہیں، اور (اب) میں بھی اُسی کے فرمانبرداروں میں ہوں۔ (تو خدا نے اُسکو ملامت کی اور فرمایا کہ) کیا اب (ایسے وقت میں ایمان) اور تیرا حال تو یہ تھا کہ) اس سے پہلے برابر افرامانی کرتا رہا۔ اور تو مفسدوں میں رکا ایک ہی مفسد تھا۔ تو آج تیری روح کو تو نہیں مگر تیرے بدن کو ہم (پانی میں) تر نشین ہونے سے) بچا دیں گے (وہ بھی اس غرض سے) کہ جو لوگ تم سے بعد آنے والے ہیں، تو اُن کے لئے (نشان) عبرت ہو۔ اور البتہ بہت سے لوگ ہماری (قدرت کی) نشانیوں سے غافل ہیں۔

ایک درجے میں ہیں۔ خدا کی صفتوں میں سے ایک صفت قدرت ہے کہ وہ سبب الاسباب ہے۔ یعنی سبب میں سبب ہونے کی صلاحیت اس نے پیدا کی ہے۔ وہ خود کسی سبب کا محتاج نہیں۔ آخر اس نے دنیا کا اتنا بڑا کارخانہ بے ساز و سامان بے تقدم سبب پیدا کر ہی دیا

اب رادعا کا مقبول و نامقبول ہونا، تو بے شک خدا کا فرمودہ ہے **لَا اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** اول تو قبول کرنے کے وہ معنی نہیں جو لوگوں نے سمجھ رکھے ہیں۔ بلکہ یہ آیت ان لوگوں کے رد میں نازل ہوئی معلوم ہوتی ہے، جو خدا کی طرف سے بوجہ من الوجہ مایوس تھے۔ اور ایسا اتفاق ایک بڑے خدا شناس کو پیش آچکا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو گئے تھے، تو والد و ناسل کی عمر سے متجاوز، اور ان کی بی بی بوڑھی ہونے کے علاوہ بانجھ بھی تھیں اور اس پر حضرت ابراہیم کو والد کی تمنا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ قصہ قرآن کی ان آیتوں میں مذکور ہے **وَبَشِّرْهُمْ عَنْ صَيْفِ اِبْرٰهِيْمَ اِذْ دَخَلُوْا عَلَيْهِ فَقَالُوْا سَلَامًا قَالْ اِنَّا مِتُّكُمْ وَجِلُوْنَ قَالُوْا لَا تَوْجِلْ اِنَّا بَشِّرُكَ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ** ۵ **قَالَ وَمَنْ يَّقْنُظُ مِنْ رَّحْمَةِ رَبِّهٖ اِلَّا الضَّالُّوْنَ** تو مطلب یہ ہے کہ بقاضائے بشریت پیغمبروں تک بعض وقت یاس و ناامیدی ہوتی ہے۔ ایسی حالت کی اصلاح کے لئے آیت **اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ** کا نازل ہونا قرین قیاس ہے۔ دوسرے یہ کہ شاید ان لوگوں کا رد منظور ہو جو حاجت پڑنے پر خدا کے سوا دوسروں کو پکارتے ہیں۔ تو آیت کا مطلب یہ ہو گا کہ ہم سے دعا کرو کہ ہم دعائیں قبول کرتے ہیں، یعنی قبول کرنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ تو یہ آیت ہم مطلب

لے لو گوا! ہم سے دعائیں مانگتے رہو۔ ہم تمہاری (دعا) قبول کریں گے۔ اور ان کو ابراہیم کے مہانوں کا حال سناؤ۔ جب ابراہیم کے پاس آئے تو یہ پہلے اسلام کیا، ابراہیم نے رحوب سلام کے بعد کہا کہ ہم کو تو تم سے درگاہ رہا ہے، وہ بولے آپ مطلق بخون نہ کیجئے ہم آپ کو ایک لائق فرزند کے پیدا ہونے کی خوشخبری سناتے ہیں را ابراہیم نے کہا کیا تم مجھے بیٹے کے ہونے کی خوشخبری دیتے ہو حالانکہ مجھ کو تو بڑھاپے نے ادبایا ہے تو اب کا ہے کی خوشخبری سناتے ہو؟ وہ لگے کہ ہنہ کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری سناتے ہیں تو آپ ناامید نہ ہوں را ابراہیم نے کہا کہ گمراہوں کے سوا ایسا کون ہے جو اپنے پروردگار کی رحمت سے ناامید ہو؟

ان آیتوں کے تھیرے کی ^۱ وَاِذَا امْسَكْتُمْ الصُّرُفَ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَنْ تَدْعُوْنَ اِلَّا اِيَّاهُ فَلَمَّا بَلَغْتُمْ لِيْلَ الْبَرِّ
اَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْاِنْسَانُ كَفُوْرًا ۝ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِهٖ لَا يَسْتَجِیْبُوْنَ لَهُمْ شَيْءٌ اِلَّا الْكِبَاسُ
كَفِيْهِ اِلَى الْمَاءِ لِيَبْلُغَ فَاةً وَمَا هُوَ بِاِلٰغِيْهِ وَمَا دُعَاءُ الْكَافِرِيْنَ اِلَّا فِيْ ضَلٰلٍ ۝ وَالَّذِيْنَ يَدْعُوْنَ مِنْ دُوْنِ ^{اللہ}
لَا يَخْلُقُوْنَ شَيْئًا وَهُمْ يُخْلَقُوْنَ اَمْوَاتٌ غَيْرُ اَحْيَاءٍ وَتَالِیْشَعْرُوْنَ اٰیٰتٍ یَّبْعَثُوْنَ ۝ اَدْعُوْنِیْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ

کو وعدہ قبول دعا بھی سمجھا جائے تو پیرایہ قبول دعا کی صراحت نہیں۔ آدمی کو علم غیب کی خبر تو ہے نہیں
تو وہ ضرورت پڑے پر بھی مضطر ہو کر ایسی بات کہنے لگتا ہے کہ انجام کار اُسکے حق میں مضر
ہوگی اور اگر اُس کو پہلے سے خبر ہوتی تو وہ ہرگز دعا نہ کرتا جیسا کہ ایک دفعہ حضرت خضر کو پیش
آیا تھا کہ موسیٰ علیہ السلام بحکم خدا ان کی شاگردی کرنے گئے۔ حضرت خضر علیہ السلام نے شرط کر لی تھی
کہ تم میری کسی بات میں از خود دخل نہ دینا، اور جو کچھ بھی میں کروں۔ اس پر اعتراض نہ کرنا اور نہ اُس کی وجہ
پوچھنا۔ چنانچہ حضرت خضر علیہ السلام نے غریب ملاحوں کی کشتی کو اُس کا تختہ اُکھاڑ کر بیکار کر دیا۔
پھر ایک لڑکے کو مار ڈالا۔ پھر ایک گاؤں میں گئے، لوگوں سے طالب ضیافت ہوئے، انہوں نے
سوکھا ٹر خا دیا۔ ایک دیوار دیکھی کہ وہ گرنے کو ہو رہی تھی، اُس کو بے مزد درست کر دیا۔ خضر
کی یہ حرکتیں موسیٰ علیہ السلام نے دیکھیں۔ اول بار کشتی کے بیکار کر دینے کی وجہ پوچھی۔ خضر نے
ڈانٹ بتائی۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے لڑکے کے بے وجہ مار ڈالنے کا سبب دریافت کیا تو خضر نے
ناخوش ہو کر کہا کہ تم بڑے چلبے آدمی ہو، تم سے ضبط نہیں ہو سکتا۔ اگر پھر تم نے میری کسی بات

۱۔ راہ (لوگو) جب سمندر میں تم کو کسی طرح کی تکلیف پہنچتی ہے، تو جن معبودوں کو تم پکارا کرتے تھے (سب)
بجولے بسرے ہو جاتے ہیں، مگر وہی (ایک خدا) یاد رہتا ہے۔ پھر جب (خدا) تم کو (سمندر سے) خشکی طرف نکال لاتا ہے،
تو (اُسی سے) تم پھر بیٹھتے ہو۔ اور انسان بڑا ہی ناشکر ہے۔ اور جو لوگ اس کے سوا (دوسرے معبودوں کو) پکارتے ہیں،
وہ ان کی کچھ نہیں سنتے مگر (ویسا ہی بیکار سننا) جیسے ایک شخص اپنے دونوں ہاتھ پانی کی طرف پھیلائے تاکہ پانی (اُس سے) آپ
اُسکے منہ میں اُڑ کر آجائے، حالانکہ وہ (کسی طرح) اُسکے منہ تک (اُڑ کر) آنے والا نہیں۔ اور کافروں کی دعا تو یوں ہی
بخشکی (بخشکی) پیرا کرتی ہے (کوئی اسکا سننے والا نہیں) ۱۔ اور خدا کے سوا جن معبودوں کو یہ لوگ حاجت دیا سمجھ کر
پکارتے ہیں، ان کا حال یہ ہے کہ وہ کوئی چیز پیدا نہیں کر سکتے، بلکہ وہ خود بناتے جاتے ہیں (یعنی لوگ ان کو بناتے ہیں)۔
مَرَّسے ہیں جن میں جان نہیں، اور اتنی بھی خبر نہیں کہ کب (قیامت ہوگی) اور مَرَّسے، اٹھا کھڑے کئے جائینگے۔

میں داخل دیا تو میں تم کو اپنے ساتھ نہیں رکھوں گا۔ چنانچہ جب موسیٰ علیہ السلام نے دیوار کا حال دریافت کیا تو خضر نے سب باتوں کی توجیہ تو موسیٰ علیہ السلام کو سمجھا دی، مگر اُن کو اپنے پاس سے جدا بھی کر دیا۔ ہم کو اس حکایت سے اس لڑکے کی طرف متوجہ کرنا ہے جسے خضر نے مار ڈالا تھا۔ حضرت خضر نے جو اس کے مار ڈالنے کی وجہ بیان کی وہ یہ تھی کہ اس کے والدین دیندار ہیں، اور مجھ کو خدا کے بتانے سے معلوم ہوا کہ یہ نابکار بڑا ہو کر والدین کو ایذا دے گا۔ اس لئے میں نے حکم خدا اس کو مار ڈالا تو ممکن ہے کہ کوئی آدمی لاولد بیٹے کے ہونے کی دعا کرے، اور وہ بیٹا ایسا نالائق نیکلے کہ مال و کادل دکھائے۔ اسی طرح ممکن ہے کہ کوئی مفلس تو نگری کی دعا کرے، اور جب خدا اس کو مال و دولت دے تو وہ تو نگری اس کے حق میں وبال جان ہو جائے۔ غرض آدمی علم غیب نہ ہونے کی وجہ سے مفاد کی جگہ مضرت کی بھی خواہش کرنے لگتا ہے۔ جیسا کہ فرمایا ہے **وَيَدْعُ الْإِنْسَانُ بِالشَّدِيدِ دُعَاءَ الْخَيْرِ وَكَانَ الْإِنْسَانُ عَجُولًا**۔ ایسی صورتوں میں خدا تعالیٰ بتھامنائے رحمت کاملہ دعائے بد کو قبول نہیں فرماتا، لیکن اس کو ناقبولیت نہیں سمجھنا چاہیے۔ یا ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی صلحت سے دعا قبول نہیں ہوتی تو خدا تعالیٰ دین یا دنیا میں بندے کو اس کا عوض کر دیتا ہے اور کم سے کم عوض یہ تو ضرور ہوتا ہے کہ دعا سے دل کو تسکین ہو جاتی ہے۔ **أَلَا يَذْكُرُ اللَّهُ تَطَلُّعَ الْقُلُوبِ** دعا قبول ہوتی تو بندہ شکر کرتا ہے، اور قبول نہ ہوتی تو بھی اس کو ایسی تکلیف نہیں ہوتی جو ایک بے دین آدمی کو ہوتی ہے۔ اسی طرح کی غلط فہمی لوگوں کو تقدیر کے بارے میں بھی ہے۔ اس میں شک نہیں کہ دنیا میں جو کچھ بھی ہو رہا ہے خدا کو پہلے سے معلوم ہے۔ لیکن اس سے آدمی کی مجبوری نہیں ثابت ہوتی۔ مثلاً ایک باپ اپنے اکلوتے بیٹے کے پڑھانے لکھانے اور اصلاح حال میں بہتری کو شش کرتا ہے۔ مگر وہ اس کے مزاج، اور عادت، اور صحبت سے بھی جانتا ہے کہ یہ نالائق اور ناسعادتمند ثابت ہو گا۔ تو جاننا اور چیز ہے، مگر باپ کو یہ نہیں کہیں گے کہ اُسے سے اور آدمی جس طرح اپنے حق میں بہتری کی دعا مانگتا ہے اسی طرح ردِ گیر ہو کر کبھی برائی کی بھی دعا مانگنے لگتا ہے۔ اور انسان بڑا جلد باز ہے (اور) اُن رکھو کہ خدا کی یاد سے دلوں کو تسکین ہوتی ہے۔

بیٹے کو نالائق اور ناسعادتمند کیا۔ اسی طرح خدا نے آدمی کو باختیار پیدا کیا ہے، اس کو نیکی اور بدی کے دونوں رستے دکھا دیتے ہیں اور اس کو پوری آزادی دی ہے کہ نیکی کو اختیار کرے یا بدی کو مگر خدا جو عالم الغیب ہے، وہ پہلے سے جان چکا ہے کہ یہ شخص اپنے کرنے سے نیک ہوگا یا بد۔ لوگ اپنے ارادے سے بُرے بھلے بنتے ہیں، خدا اُن کے ارادے کو جانتا ہے، مگر خدا نے اُن کے ارادوں پر اپنا اختیار اٹھالیا ہے۔ یا ایک طبیب مہربان ایک بیمارِ مزمن کی تندرستی کے لئے تدبیریں کرتا ہے۔ مگر بیمار کی طبیعت بد پر مبنی واقع ہوتی ہے، اور طبیب کو معلوم ہے کہ یہ شخص ضرور بد پر مبنی کریگا اور ضرور ہلاک بھی ہوگا۔ تو اگر وہ شخص واقع میں بد پر مبنی کرے اور ہلاک ہو جائے، طبیب کو اس کے ہلاک ہونے کا الزام نہیں دیا جائے گا۔ ہم تقدیر کو جس کے معنی جبر کے ہیں، آدمی کے اُن افعال میں تسلیم کرتے ہیں جو اس کے اختیار سے خارج ہیں مثلاً ایک شخص ایک وقت خاص میں اور ایک خاص ملک میں، اور ایک خاص خاندان میں پیدا ہوا۔ تو یہ اس کے اختیار سے خارج ہے۔ اور اسی کو ہم تقدیر سمجھتے ہیں۔ اور جو امور آدمی کے اختیار میں ہیں، اُن کو تقدیر الہی سے کچھ تعلق نہیں اسی بحث سے ملتی ہوئی ایک بات یہ بھی ہے کہ قرآن میں پچھلی امتوں کے بہت سے حالات بیان کئے گئے ہیں، جن پر اُن کی نافرمانیوں کی وجہ سے وقتاً فوقتاً عذاب الہی نازل ہوتے رہے مثلاً قوم عاد جن کے پیغمبر ہُو د علیہ السلام تھے۔ یہ لوگ بڑے توانا اور قد آور تھے، اور اپنی توانائی اور قد آدمی پر مغرور ہو کر خدا سے باغی ہو گئے تھے۔ ہُو د علیہ السلام نے اُن کو بہت کچھ سمجھایا۔ انہوں نے ہُو د کے سمجھانے کی مطلق پروا نہ کی۔ اس نافرمانی اور سرکشی کی سزا میں خدا نے ایسے زور کی آندھی چلائی کہ جو جہاں تھا دُب کر رہ گیا اور قوم کی قوم ہلاک کر دی گئی۔ یہی حال حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ثمود کا ہوا کہ وہ بھی طسج طرح کی بدکرداریاں کرتے تھے۔ صالح علیہ السلام نے پیغمبری کا دعویٰ کر کے ان کو سمجھایا۔ انہوں نے معجزہ طلب کیا۔ پہاڑ سے ایک اونٹنی ظاہر ہوئی اور صالح علیہ السلام نے اُن سے کہا کہ بس یہی معجزہ

ہے۔ دیکھو اس کو ہاتھ نہ لگانا۔ کبختوں نے براہِ مشوخی و شرارت اُونٹنی کو ذبح کر ڈالا۔ ایک کڑک کی آواز ہوئی کہ سارے کے سارے مر کر رہ گئے۔ فرعون خدائی کا دعویٰ کرتا تھا، اور بنی اسرائیل ہر طرح طرح کے ظلم و ادا کرتا تھا۔ آخر کو ڈبو دیا گیا۔ قارون کو کبر و نخوت اور تحمل کی سزا میں ڈھسا دیا گیا۔ بنی اسرائیل کی بہت سی شرارتیں قرآن میں مذکور ہیں۔ اور اُدھر شرارت کی، اور اُدھر عذاب آیا۔ حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کو یہ بلا مار گئی تھی کہ وہ پاپ تول میں کمی کر کے لوگوں پر ظلم کرتے تھے۔ ایک بے سیاہ آیا اور آگ برسا کر سب کو ہلاک کر گیا۔ لوط علیہ السلام کی قوم کا تختہ الٹ دیا گیا۔ یہ حالات قرآن میں اس غرض سے مذکور ہوتے ہیں کہ لوگ خدا کی نافرمانی اور کسبِ گناہ اور فسق سے باز آئیں اور عذابِ الہی سے ڈرتے رہیں۔ غرض گناہ اور عذاب میں جو خدا نے علت و معلول کا تعلق رکھا ہے، بہت لوگ اس میں اشتباہات کرتے ہیں سبب یہ کہ انہوں نے اپنے نزدیک علت و معلول کے علاقے کی کوئی وجہ نہ پائی اور لگے شبہ کرنے، حالانکہ آدمی کوئی سی دو چیزوں میں بھی علاقہ علیت و معلولیت کی وجہ نہیں سمجھ سکتا مثلاً یہ تو ہم جانتے ہیں کہ مقناطیسی سوئی کا ایک سوا ضرور شمال کی طرف رہتا ہے، جیسا کہ قبلہ نماؤں میں دیکھتے ہو، مگر اس کی وجہ جانتے سے ہمارا فہم قاصر ہے اور یہی حال علیت و معلولیت کے تمام علاقوں کا ہے۔ ہر روز فی چیز زمین پر تو گرتی ہے، مگر کیوں گرتی ہے؟ ظاہر ایہ اشتباہات جو لوگوں کے دلوں میں پیدا ہوتے ہیں اُن کی بڑی وجہ یہ ہے کہ لوگ اپنی معلومات کو جامع اور اپنی عقل کو رسا خیال کرتے ہیں۔ ہر کس را عقل خود بکمال اور و ما اذیتیم قین العلم الا قلیلاً۔ کی طرف اُن کا ذہن منتقل نہیں ہوتا۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ بسا اوقات کسی مصلحہ سے دنیا میں گناہ کا نتیجہ واقع نہیں بھی ہوتا اور آخرت پر ملتوی رکھا جاتا ہے۔ وَ اَمْلِیْ لَهُمْ اِنَّ کَیْدَیْهِمْ فِتْنٌ لیکن گناہ اور عذاب میں جو علاقہ ہے تاخیر عذاب سے اس علاقے میں کچھ ضعف لازم نہیں آتا۔ دنیا میں ایسا بھی دیکھا گیا ہے کہ ایک بدکرداری کا نتیجہ بدکئی کہی پشتوں کے بعد ظاہر آئے اور تم لوگوں کو راہِ الہی میں سے بس تھوڑا ہی ساعلم دیا گیا ہے، اور ہم اُن کو دنیا میں مہلت دیتے ہیں ہمارا داؤ بے شک بڑا پکاراؤ ہے۔

ہوا ہے، مگر ہوا ہے ضرور، جیسا کہ لوگ کہتے ہیں کہ چیچک قبر تک میں نکل کر رہتی ہے۔ غرض گناہ کے آدمی کو سزا کی طرف سے مطمئن نہ ہونا چاہیے۔ اس زہر کا طریق اگر ہے تو توبہ و استغفار ہے۔

اسجگہ وہ تمام دعائیں جمع کر دی گئی ہیں جو جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے ہر عام و خاص موقع کے لئے منقول ہیں، اور جن کی مسلمانوں کو نماز و روزے وغیرہ عبادت اور کھاتے پیتے، سوتے، جاگتے، یہاں تک کہ نشست و برخاست کرتے وقت ضرورت پڑتی ہے۔

نماز کی دعائیں: ————— نماز شروع کرتے وقت جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم تکبیر تحریمہ کے بعد اور قرائت سے پہلے یہ دعا پڑھا کرتے تھے **اللَّهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ** کَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ۔ **اللَّهُمَّ لَقِّنِي مِنْ خَطَايَايَ كَمَا يُنْقَى الثَّوْبُ الْأَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ** **اللَّهُمَّ اغْسِلْنِي مِثْقَالَ حَبِّ خَلَايَايَ بِالْمَاءِ وَالسَّلِيمِ وَالْبَرْدِ** (اخرجه الخصة الاثرية) اور کبھی پڑھتے **إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ** وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ **اللَّهُمَّ اهْدِنِي فِي الْأَحْسَنِ الْأَعْمَالِ وَأَحْسَنِ الْأَخْلَاقِ لَا يَهْدِي إِلَّا خَيْرُكَ** **وَأَنْتَ وَفِي سَبِيلِ الْأَعْمَالِ وَفِي سَبِيلِ الْأَخْلَاقِ لَا يَفِي سَبِيلُكَ إِلَّا أَنْتَ**۔

رُکوع و سجود کی دعائیں: ————— حضرت ابو ہریرہؓ کا بیان ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ **اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي ذُنُوبِي كُلَّهَا دِقَّةً وَجِلَّةً** **أَوَّلَهُ دَاخِرُهُ سِرُّهُ وَعَلَانِيَتُهُ** کبھی سجدے میں یہ دعا پڑھے۔ **اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ سَخَطِكَ وَأَعُوذُ بِكَ بِمَعَاذِكَ**

اے خداوند! تو مجھ میں اور میرے گناہوں میں وہی ہی دوری ڈال دے جتنی مشرق اور مغرب میں دوری ڈال ہے۔ خداوند! مجھے گناہوں سے ویسا ہی پاک و صاف کر دے جیسا کہ سفید کپڑا میل کچیل سے پاک و صاف کیا جاتا ہے۔ خداوند! مجھے گناہوں سے پانی اور برف اللہ اولے کے ساتھ دھو دے۔ بیشک میری نماز اور میری تمام عبادت، اور میرا جینا اور مرنا، سب اللہ کے لئے ہے۔ جو سارے جہان کا پروردگار ہے۔ کوئی اس کا شریک نہیں، مجھ کو ایسا ہی حکم دیا گیا ہے۔ اور میں اس کے فرماں بردار بندوں میں پہلا فرمانبردار ہوں۔ خداوند! مجھے بہترین اعمال اور بہترین اخلاق کی راہ دکھا۔ تیرے سوا کوئی بہترین اعمال و اخلاق کی راہ نہیں دکھا سکتا۔ اور مجھے بدترین اعمال اور بدترین اخلاق سے بچالے۔ تیرے سوا کوئی بدترین اعمال و اخلاق سے بچا نہیں سکتا۔ اے خداوند! میرے سارے گناہ چھوٹے اور بڑے، اول اور آخر، پوشیدہ اور ظاہر، سب بخش دے۔ اے خداوند! میں تیری رضا مندی کے وسیلے سے تیری نارضا مندی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیری عافیت دینے کے ذریعے سے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں۔ اور تیرے ساتھ

جو تجھ سے پناہ مانگتا ہوں۔ میں تیری تعریف کو شمار نہیں کر سکتا۔ تو ویسا ہی ہے جیسا کہ تو نے اپنے نفس پر شناکی ہے۔

مِنْ عُقُوبَتِكَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْكَ لَا أَحْصِي مَنَاءً عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَشْنَيْتَ عَلَى نَفْسِكَ عَالِمٌ لِمَا يَكُونُ
 أَكْثَرُ تَوْبَةٍ دُعَاءٍ يُرْتَدُّ - بِسْمِ اللَّهِ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي اور کبھی یوں فرماتے کہ اللَّهُمَّ
 لَكَ رَكَعْتُ وَبِكَ أَمْنْتُ وَلَكَ أَسْلَمْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ أَنْتَ رَبِّي خَشَعَتِ سَمْعِي وَبَصَرِي وَلَحْيِي
 وَدَمِي وَعِظَامِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○

قومی کی دعا: جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم رکوع سے کھڑے ہو کر فرماتے کہ سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ
 حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَأَ السَّمَوَاتِ وَمِلَأَ الْأَرْضِ وَمِلَأَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ۔

جلسے کی دعا: جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم دو سجدوں کے بیچ میں بیٹھ کر یہ دعا پڑھتے
 اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي واجْبُرْني واهدني وارزقني۔

تشہد کے بعد کی دعا: حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم
 تشہد کے بعد یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اللَّهُمَّ ارِنِي أَعُوذُ بِكَ مِنْ عَذَابِ جَهَنَّمَ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ
 عَذَابِ الْقَبْرِ مِنْ فِتْنَةِ الْمَحْيَا وَالْمَمَاتِ رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ

سلام پھینکے کے بعد کی دعا: حضرت ثوبان رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم سلام پھینکے کے بعد تین دفعہ استغفر اللہ کہتے اور یہ دعا پڑھتے کہ اللَّهُمَّ أَنْتَ
 السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ وَتَعَالَيْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ (اخراجہ الخمسة)

کعب بن عجرہ کی روایت میں آیا ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پھر کر تینتیس دفعہ بَسْمِ اللَّهِ

اللہ خداوند، میں نے تیرے لئے رکوع کیا اور تجھ پر ایمان لایا، اور تیرے آگے گردن تسلیم خم کر دی۔ اور تجھی پر بھروسہ کیا۔ تو ہی میرا
 پروردگار ہے۔ میرے کان، میری آنکھیں، میرا گوشت، پوست، میرا خون، میری ہڈیاں، سب پروردگارِ عالم کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔
 اللہ نے اس کی بات سنی جس نے اس کی تعریف کی۔ خداوند، اے ہمارے پروردگار تیرے لئے تعریف ہے، اور ایسی تعریف
 جو آسمانوں اور زمین کو بھر دے۔ اور اُس کے بعد جسے تو بھرنے والا ہے سب کو بھر دے کہ خداوند مجھے بخشدے، اور مجھ پر رحم فرما، اور میرا
 نقصان دور کر، اور مجھے ٹھیک ٹھیک رستہ دکھا، اور میری روزی کا سلمان ہوتا کر، کہ خداوند میں تجھ سے عذاب و زخ سے پناہ
 مانگتا ہوں، اور عذابِ قبر سے پناہ مانگتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنہ سے پناہ مانگتا ہوں کہ میں خدا سے بخشش مانگتا ہوں
 کہ خداوند تو ہی سلامتی عطا کرنے والا ہے، اور تجھی سے سلامتی ہے۔ اے بزرگی اور انعام کے مالک، تو بزرگ ہے، اور تیری
 شان بہت اونچی ہے کہ خدا پاک ہے۔

اور اسی قدر الحمد لله اور چونتیس دفعہ اللہ اکبر کہتے اور فرماتے کہ یہ کلمے معقبات ہیں جو شخص
انہیں ہر نماز کے پیچھے کہے گا وہ کبھی ناکام نہیں رہنے کا۔

عقبہ بن عامر کہتے ہیں کہ مجھے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز کے پیچھے معوذتین یعنی قُلْ
أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ اور قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ پڑھنے کا حکم فرمایا۔

رات کو اٹھنے کے بعد کی دعا: ————— حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم رات کو تہجد کیلئے اٹھتے تو یہ دعا پڑھتے: اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ قَيُّمُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ مَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ
بَلَدُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَمَنْ فِيهِنَّ وَلَكَ الْحَمْدُ أَنْتَ الْحَقُّ وَعْدُكَ الْحَقُّ وَلِقَاءُكَ حَقٌّ وَ
قَوْلُكَ حَقٌّ وَالْجَنَّةُ حَقٌّ وَالنَّارُ حَقٌّ وَالنَّبِيُّونَ حَقٌّ وَ مُحَمَّدٌ حَقٌّ وَالسَّاعَةُ حَقٌّ اللَّهُمَّ
لَكَ أَسْلَمْتُ وَبِكَ آمَنْتُ وَعَلَيْكَ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْكَ أَنَبْتُ وَبِكَ خَاصَمْتُ وَإِلَيْكَ حَاكَمْتُ
فَاغْفِرْ لِي مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَّرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنْتُ وَمَا أَنْتَ أَعْلَمُ بِهِ مِنِّي أَنْتَ الْمُقَدِّمُ
وَأَنْتَ الْمُؤَخِّرُ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ رَاخِرْ جَدِ السَّنَةِ

صبح و شام کی دعائیں: ————— حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ
علیہ وسلم صبح و شام یہ دعا پڑھا کرتے تھے رَضِينَا بِاللَّهِ رَبًّا وَبِالْإِسْلَامِ دِينًا وَبِمُحَمَّدٍ رَسُوْلًا

لے خدا کو سب تعریف ہے لے اللہ بہت بڑا ہے لے خداوند اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لئے تعریف ہے، تو
آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ ان میں ہے سب کا برپا رکھنے والا ہے۔ اور تیرے ہی لئے تعریف ہے، تو آسمانوں اور زمین کا
اور جتنی چیزیں ان میں ہیں سب کا روشن کرنے والا ہے۔ اور تیرے ہی لئے تعریف ہے۔ تو آسمانوں اور زمین کا اور جو کچھ
ان میں ہے سب کا مالک ہے۔ اور تیرے ہی لئے تعریف ہے۔ تو سچا ہے اور تیرا وعدہ سچا ہے اور تجھ سے بڑا برحق ہے۔ اور
تیری بات سچی ہے اور جنت حق ہے، اور دوزخ حق ہے، سارے نبی سچے ہیں اور محمد برحق نبی ہیں اور قیامت حق ہے۔
خداوند! میں نے تیرے آگے گردن جھکا دی ہے۔ اور تجھ پر ایمان لایا ہوں، اور تجھ ہی پر بھروسہ کیا ہے، اور تیری ہی طرف
رجوع ہوا ہوں۔ اور میں تیری ہی رو سے دشمنوں سے جھگڑا کرتا ہوں، اور تیری ہی طرف فیصلہ لاتا ہوں، تو تو میرے وہ گناہ بخش دے
جو میں نے پہلے کئے اور جو پیچھے اور جو میں نے پوشیدہ کئے اور جو ظاہر اور جو تجھ سے زیادہ جانتا ہے
تو اپنے نیک بندوں کو آگے بڑھانے اور بدوں کو پیچھے ہٹانے والا ہے۔ تیرے سوا کوئی معبود نہیں لے ہم خدا سے لڑوئے پروردگار

اور فرمایا کرتے تھے کہ جو شخص دعا پڑھے گا، خدا اُس کو ضرور راضی کر دے گا۔ عبد اللہ بن غنم بیاضی کہتے ہیں کہ حضرت نے فرمایا جو شخص صبح ہوتے یہ دعا پڑھے گا۔ اَللّٰهُمَّ مَا اَصْبَحَ بِيْ مِنْ نِّعْمَةٍ اَوْ بِاَحَدٍ مِّنْ خَلْقِكَ فَمِنْكَ وَحْدَكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ فَالْحَمْدُ وَلَكَ الشُّكْرُ تو اُس نے تمام دن کا شکر ادا کر دیا۔ اور شام کو پڑھے گا تو اُس رات کا شکر ادا کر دے گا۔

حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شام کے وقت فرمایا کرتے تھے۔ اَمْسَيْنَا وَ اَمْسَى الْمُلْكُ لِلّٰهِ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ رَبِّ اسْئَلْ خَيْرَ مَا فِيْ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَخَيْرَ مَا بَعْدَهَا وَاعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ هَذِهِ اللَّيْلَةِ وَشَرِّ مَا بَعْدَهَا رَبِّ اعُوْذُ بِكَ مِنَ الْكُفْلِ وَ سُوْرِ الْكِبْرِ رَبِّ اعُوْذُ بِكَ مِنْ عَذَابٍ فِي النَّارِ وَ عَذَابٍ فِي الْقَبْرِ اور صبح کے وقت بھی یہی دعا فرماتے مگر اَمْسَيْنَا وَ اَمْسَى الْمُلْكُ کی جگہ اَصْبَحْنَا وَ اَصْبَحَ الْمُلْكُ کہتے تھے۔

نیند اور بیداری کی دعائیں: — حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب خواب گاہ میں تشریف لاتے اور سونے کو ہوتے تو معوذات اور قل ہوا احد پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھوں میں پھونکتے اور انہیں اپنے چہرے اور جسد مبارک پر ملتے۔ تین دفعہ اسی طرح کرتے جب آپ کو مرض وفات پیش آیا تو مجھے حکم دیا۔ کہ میں اسی طرح کروں۔

۱۔ خداوند جس نعمت نے میرے یا تیری مخلوق میں سے کسی ایک شخص کے ساتھ بھی بھیج کی، وہ تیری ہی طرف سے ہے، حالیکہ تو اکیلا اور یگانہ ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ تیرے ہی لئے حمد اور تیرے ہی واسطے شکر ہے۔ ۲۔ ہم نے اور سارے ممکنے خدا کے لئے شام کی سب تعریف خدا کے لئے ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وہ اپنی ذات صفات میں اکیلا ایک ہے۔ اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کے لئے ملک اور اُسی کے واسطے حمد ہے۔ اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اے میرے پروردگار، جو کچھ اس رات میں ہے اور جو اس کے بعد ہوگا۔ میں تجھ سے اُس کی بہتری اور بھلائی مانگتا ہوں اور اس رات کی بُرائی اور اس کے بعد کی رات کی بُرائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے میرے پروردگار، میں کسل اور بُرے نگوشت و مکبر سے پناہ مانگتا ہوں، اے میرے پروردگار، میں عذاب دوزخ اور عذاب قبر سے پناہ مانگتا ہوں۔ ۳۔ معوذات سے وہ دعائیں مراد ہیں۔ جن کے ذریعہ سے خدا سے پناہ مانگی جاتی ہے۔

حضرت حذیفہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم بچھونے پر آ کر یہ دعا پڑھتے تھے۔
 بِاسْمِكَ اللَّهُمَّ أَمُوتُ وَأَحْيُ اور نیند سے بیدار ہوتے تو فرماتے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَحْيَانَا بَعْدَ مَا
 آمَاتَنَا وَإِلَيْهِ النُّشُورُ۔۔

حضرت برائنا کہتے ہیں کہ جناب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد کیا کہ جب تو بچھونے
 پر آ کر لیٹے تو یہ دعا پڑھے۔ اللَّهُمَّ أَسَلَمْتُ لَفَضِكَ إِلَيْكَ وَخَلَمْتُ وَجْهِي إِلَيْكَ وَفَوَضْتُ أَمْرِي
 إِلَيْكَ وَالْجَنَاتُ ظَهَرِي إِلَيْكَ رَغْبَةً وَرَهْبَةً إِلَيْكَ لَا مَلْجَأَ وَلَا مَنَاجَا مِنْكَ إِلَّا إِلَيْكَ أَمَنْتُ
 بِكِتَابِكَ الَّذِي أَنْزَلْتَ وَنَبِيِّكَ الَّذِي أَرْسَلْتَ۔

حضرت برائنا کا بیان ہے کہ بعد کو حضرت نے فرمایا کہ برائنا اگر تو اس رات میں مرے گا تو اسلامی فطرت
 پر مرے گا، اور اگر صبح کو زندہ اٹھے گا تو بھلائی کو پہنچے گا۔

حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ جناب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شب کو بیدار ہوتے
 تو فرماتے لَآ إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَستغفرُكَ لِذَنْبِي وَأَسْأَلُكَ رَحْمَتَكَ
 اللَّهُمَّ زِدْني عِلْمًا وَلَا تَزِرْ عِرْقِي بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنِي وَهَبْ لِي مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ الْوَهَّابُ
 گھر میں آمد و رفت کرنے کی دعائیں:۔۔۔ حضرت ام المؤمنین نبی بی ام سلمہ فرماتی ہیں کہ جناب رسول خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلتے وقت فرمایا کرتے تھے۔ تَوَكَّلْتُ عَلَى اللَّهِ اللَّهُمَّ لَا تُؤْخَذْ بِكَ أَنْ أَضِلَّ
 أَوْ أَذِلَّ أَوْ أَذِلَّ أَوْ أَظْلِمَ أَوْ أُظْلِمَ أَوْ أَجْهَلَ أَوْ يُجْهَلَ عَلَيَّ۔

اے خداوند! میں تیرے ہی نام پر جیتا اور مریا ہوں اے خدا کے لئے سب تعریف، جس نے ہمیں ہدایت کرنے کے بعد زندہ کر ڈالا، اور اسی کی
 طرف انجام کار جی اٹھنا ہے اے خداوند! میں نے اپنی جان تجھے سونپ دی، اور اپنا منہ تیرے آگے ٹھکا دیا، اور اپنا کام تیرے
 سپرد کر دیا اور اپنی پشت کو تیری طرف لگا دیا۔ تیری طرف رغبت کر کے اور تجھ سے خوف کر کے، تیرے سوائے کوئی جائے پناہ اور جائے امن
 نہیں ہے۔ تو نے جو کتاب نازل فرمائی ہے میں اس پر ایمان لایا۔ اے تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تو پاک ہے
 خداوند! اور تیری تعریف کے ساتھ میں اپنے گناہوں کی تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، اور تیری رحمت مانگتا ہوں۔ الہی! مجھے علم زیادہ
 دے اور میرے دل کو اسکے بعد کچھ مت کر کہ تو مجھے اپنا رستہ دکھا چکا ہے۔ اور مجھے اپنے پاس رحمت عنایت کر بے شک تو بہت عنایت
 کرنے والا ہے۔ خدا کے نام سے شروع ہے۔ میں نے خدا پر بھروسہ کیا۔ خداوند! ہم تجھ سے پناہ مانگتے ہیں کہ ہمارے قدم ڈگمگائیں، یا
 ہم بے راہ ہو جائیں، یا ہم خود ظلم کریں، یا کوئی ہم پر ظلم کرے، ہم نادان بنیں یا کوئی ہم سے نادانی کرے۔

حضرت ابومالک اشعری سے روایت ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی شخص اپنے گھر میں آئے تو ذیل کی دعا پڑھ کر گھر والوں کو سلام علیک کرے **اللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْأَلُکَ خَیْرَ الْمَوْتِ وَخَیْرَ الْخَبْرِ بِسْمِ اللّٰهِ وَنَحْنُ بِسْمِ اللّٰهِ خَرَجْنَا وَ عَلَی اللّٰهِ رَبِّنَا تَوَكَّلْنَا**

حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو سفر میں رات ہو جاتی تو آپ فرماتے **یَا اَرْضُ بَرِّیْ وَرَبِّکَ اللّٰہِ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ شَرِّکَ وَشَرِّ مَا خَلَقَ فِیْکَ وَشَرِّ مَا یَدْبُ عَلَیْکَ وَ اَعُوْذُ بِاللّٰہِ مِنْ اَسَدٍ وَّ اَسْوَدٍ وَّ مِنْ الْحَیْثَ وَ الْعَقْرِیْ وَّ مِنْ شَرِّ سَاکِنِ الْبَلَدِ وَّ مِنْ شَرِّ وَلَدٍ وَّ مَا وَّلَدَ** حضرت خولہ بنت حکیم سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی کسی منزل میں فروکش ہو کر ذیل کی دعا پڑھے گا تو وہاں سے کوچ کرنے تک کوئی چیز اسے ضرر نہ دے گی **اَعُوْذُ بِکَلِمَاتِ اللّٰہِ الثَّمَانِیَّاتِ مِنْ شَرِّ مَا خَلَقَ**

رَجْعِ عَنَّمْ اور بے قراری کے وقت کی دعائیں: — سعدؓ سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ذی النون کی دعا پڑھے گا جو انہوں نے مچھلی کے پیٹ میں پڑھی تھی تو اسکی ہر مشکل آسان اور ہر دعا مقبول ہوگی وہ دعا یہ ہے۔ **لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ یَحْیَیْہَا اِنِّیْ کُنْتُ مِنَ الظَّالِمِیْنَ**

حضرت ابن عباسؓ کہتے ہیں کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کرب بے قراری کے وقت فرمایا کرتے تھے **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ الْعَظِیْمُ الْحَلِیْمُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِیْمِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰہُ**

اے خداوند، میں تجھ سے اندر آنے اور باہر جانے کی بہتری طلب کرتا ہوں اللہ کے نام سے ہم داخل ہوئے اور اللہ کے نام سے نکلے۔ اور خدا پر جو ہمارا پروردگار ہے ہم نے بھروسہ کیا اے زمین میرا تیرا پروردگار خدا ہے۔ میں خدا سے تیری برائی اور جو تجھ میں پیدا کیا گیا ہے اس کی برائی اور جو تجھ پر چلتے ہیں ان کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں میں خیر اور کلمے ناگ اور سانپ پتھر اور جن و شیاطین کے شر سے تیری پناہ مانگتا ہوں۔ اے میں خدا کے پورے اور کامل کلمات کا واسطہ ہے کہ اسکی مخلوق کی برائی سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ہی خطا کار ہوں اے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو نہایت جرگ برادر ہے، خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش عظیم کا پروردگار ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں آسمانوں اور زمین کا پروردگار ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں جو عرش بزرگ کا پروردگار ہے۔

ذی النون سے مراد حضرت یونس علیہ السلام ہے۔

رَبِّ السَّمَوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ رَبُّ الْعَرْشِ الْكَرِيمِ حضرت ابو سعید خدریؓ کہتے ہیں کہ ایک من کا ذکر ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف لائے، وہاں ایک انصاری بیٹھا تھا جس کا نام تھا ابو امامہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو امامہ! تو بے وقت مسجد میں کیوں بیٹھا ہے؟ عرض کیا "یا رسول اللہ! طرح طرح کے رنج و غم اور لوگوں کے قرض میرے پیچھے چمٹے ہوئے ہیں۔" فرمایا: "میں تجھے ایسے چند کلمے بتاتے دیتا ہوں کہ ان کے پڑھنے سے خدا تیرا رنج دور اور قرض ادا کر دے گا۔ تو صبح شام یوں کہا کر۔ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْجَلَدِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الدِّیْنِ اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ الْهَمِّ وَالْحَزَنِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْعَجْزِ وَالْكَسَلِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَالْجَلَدِ وَ اَعُوْذُ بِكَ مِنْ غَلَبَةِ الدَّيْنِ وَقَهْرِ الدِّیْنِ" ابو امامہ کا بیان ہے کہ میں چند ہی روز ان کلمات کو پڑھنے پایا تھا کہ خدا نے میرا غم و اندوہ بھی دور کر دیا۔ اور قرض بھی ادا کر دیا۔

مجلس میں بیٹھنا اور وہاں سے کھڑے ہونے کی دعا: حضرت ابو ہریرہؓ سے روایت ہے کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص کسی ایسی مجلس میں بیٹھے جہاں کثرت سے قبیح و ناشائستہ باتیں ہو رہی ہوں تو کھڑے ہونے سے پہلے ذیل کے کلمات پڑھ لے۔ اس سے وہ تمام گناہ بخش دیئے جائیں گے جو اس مجلس میں ہوئے تھے۔ اَللّٰهُمَّ بِسْمِکَ اَللّٰهُمَّ وَ بِحَمْدِکَ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اَنْتَ اَسْتَغْفِرُکَ وَاَتُوْبُ اِلَیْکَ۔

سفر کے وقت کی دعائیں: امام مالکؒ فرماتے ہیں کہ مجھے صحیح سند کے ساتھ حدیث پہنچی ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب سفر میں جانا چاہتے تو رکاب میں پاؤں مبارک رکھتے وقت یوں فرماتے تھے بِسْمِ اللّٰهِ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ الصَّاحِبُ فِی السَّفَرِ۔

اے خداوند! میں ہر طرح کے رنج و غم سے پناہ مانگتا ہوں، اور عجز و کسل اور غم و غم سے پناہ مانگتا ہوں، اور قرض کے غلبے اور آدمیوں کے قہر سے پناہ مانگتا ہوں۔ اے خدا! تو پاک ہے، اور ہم تیری تعریف کرتے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ تیرے سوا کوئی معبود نہیں۔ تجھ سے بخشش چاہتا ہوں، اور تیری طرف رجوع کرتا ہوں۔ اے اللہ! کہ نام سے شروع ہے۔ خداوند! تو سفر میں میرا رفیق اور اہل و عیال میں جانشین ہے۔ خداوند! تو زمین کو ہمارے واسطے طے کرے اور ہم پر سفر کو آسان کرے۔ خداوند! میں سفر کی سختی، اور رنج و اپسی، اور مال و اہل کی بد حالی دیکھنے سے پناہ مانگتا ہوں۔

وَالْخَلِيفَةُ فِي الْأَهْلِ اللَّهُمَّ ازِدْنَا الْأَرْضَ وَهَوِّنْ عَلَيْنَا السَّفَرَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ وَ
عَثَاءِ السَّفَرِ وَكَأَنَّهُ الْمُنْقَلَبُ مِنْ سُوءِ الْمُنْظَرِ فِي الْمَالِ وَالْأَهْلِ -

ابن عمر رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے واپس تشریف لاتے تو
ہر اونچی زمین پر تین مرتبہ اللہ اکبر کہہ کر یہ دعا پڑھتے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ
الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ○ اَيُّبُونَ تَائِبُونَ عَابِدُونَ سَاجِدُونَ لِرَبِّنا
حَامِدُونَ صَدَقَ اللَّهُ وَعْدَهُ وَكَفَرَ عَبْدُهُ وَهَذَا الْأَحْزَابُ وَحْدَهُ -

عبداللہ الخطمی سے روایت ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی کو شخصیت
کرتے تو فرماتے اَسْتَوِدِعُ اللَّهَ دِينَكُمْ وَآمَانَتَكُمْ وَخَوَاتِيمَ أَعْمَالِكُمْ -

حضرت انسؓ کہتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی حادثہ پیش آتا، یا
کوئی کام رنج میں ڈالتا تو آپؐ یَا سَاحِي يَا قَيُّوْمُ بِرَحْمَتِكَ أَسْتَغِيْثُ کثرت سے پڑھا کرتے تھے۔
اور فرمایا کرتے تھے کہ لوگو! يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْاِكْرَامِ اکثر کہا کرو۔

حافظ کے قوی کرنے کی دعائیں : ————— شداد بن اوسؓ سے روایت ہے

کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں قوتِ حافظے کے لئے ذیل کی دعا نمازیں پڑھنے کی تعلیم
فرماتے تھے۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ الثَّباتَ فِي الْأُمُورِ وَالْعَزِيْزَةَ عَلَى الدُّشْدَانِ وَأَسْأَلُكَ شُكْرَ
نِعْمَتِكَ وَحُسْنَ عِبَادَتِكَ وَأَسْأَلُكَ لِسَانًا صَادِقًا وَقَلْبًا سَلِيْمًا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا تَعْلَمُ

لے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا مالک ہے اور اسی کی تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر
قدت رکھتا ہے۔ ہم خدا کی طرف رجوع کرنے والے توبہ کرنے والے، عبادت کرنے والے، اپنے پروردگار کو سجدہ کرنے والے، اسکی تعریف
کرنے والے ہیں، خدا نے اپنا وعدہ سچا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی اور تنہا تمام شکریوں کو بھگتا دیا۔

اس میں خدا کو متبہ راویں اور قہاری امانتیں اور قہارے عملوں کے نتیجے میں پتا ہوں۔ اس کے لئے زندہ رہنے کا نام و دائم،
میں نے تیری رحمت کے ساتھ استغاثہ کیا ہے اس کے لئے بزرگی اور عزت دالے ہے خداوند، میں امورِ خیر میں ثابت قدمی
اور اصلاح و خیر پر استقامت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور شکرِ نعمت اور حسنِ عبادت کی توفیق چاہتا ہوں۔ میں تجھ
سے سچی زبان اور سلامتی والا دل مانگتا ہوں۔ اور اُس چیز کی برائی سے جسے تو ہی جانتا ہے پناہ مانگتا، اور اُس چیز کی بھلائی
کا جسے تو ہی جانتا ہے سوال کرتا ہوں اور اُن گناہوں کی مغفرت چاہتا ہوں جنہیں تو ہی خوب جانتا ہے۔

وَأَسْأَلُكَ مِنْ خَيْرِ مَا تَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ مِنْ مَا تَعْلَمُ۔

کھانا کھانے اور نیا کپڑا پہننے کے وقت کی دعائیں: — حضرت ابوسعید خدریؓ

سے روایت ہے کہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نیا کپڑا پہن کر یہ دعا پڑھا کرتے تھے۔ اَللّٰهُمَّ لَكَ

الْحَمْدُ اَنْتَ كَسَوْتَنِيْ هَذَا السُّلْكَ خَيْرَ مَا صَنَعْتَ لَكَ وَاَعُوْذُ بِكَ مِنْ شَرِّ مَا صَنَعْتَ لَكَ

حضرت ابوامامہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے جدید لباس پہن کر کہا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ

الَّذِيْ كَسَانِيْ مَا اُوَارِيْ بِهِ عَوْرَتِيْ وَاتَّجَمَّلُ بِهِ فِيْ حَيَاتِيْ وَازَالَا بَعْدَ كِهَانِيْ فِيْ سَعْيِيْ خَدَّيْ صَلَواتُ اللّٰهِ

علیہ وسلم کو فرماتے سننا کہ جو شخص نیا لباس پہن کر یہ دعا پڑھے اور پیرانے کپڑے خیرات کر دے، تو

وہ زندگی اور موت دونوں حالتوں میں خدا کی حفظ و حمایت میں رہے گا۔

حضرت ابوسعید خدریؓ سے روایت ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کھانا تناول فرماتے

یا پانی نوش کرتے تو یہ دعا پڑھتے۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ اَطْعَمَنَا وَسَقَانَا وَجَعَلَنَا مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ۔

پاسخانے میں آمد و رفت کی دعائیں: — حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے

کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم قضائے حاجت کے لئے بیت النحل میں جاتے وقت فرمایا

کرتے کہ اَللّٰهُمَّ اِنِّيْ اَعُوْذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت النحل سے نکلتے

وقت فرماتے تھے۔ عَفَرَ اَنْتَ۔

مسجد میں آمد و رفت کی دعائیں: — بی بی فاطمہ رضی اللہ عنہا کہتی ہیں کہ

پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں جاتے وقت پہلے درود پڑھتے پھر فرماتے:

اے خداوند تیرے لئے تعریف ہے، تو نے ہی مجھے یہ کپڑا پہنایا، میں تجھ سے اس کی بھلائی اور جس غرض کے لئے یہ بنایا گیا ہے

اس کی بھلائی مانگتا، اور اس کی بُرائی اور جس غرض کے لئے یہ بنایا گیا ہے اس کی بُرائی سے پناہ مانگتا ہوں اے خدا کو تعریف ہے،

جس نے مجھے وہ لباس پہنایا، جس سے میں اپنا ستر ڈھانکتا اور زندگی میں راستگی حاصل کرتا ہوں۔ اے خدا کی تعریف ہے، جس نے

ہمیں کھلا یا پالا اور مسلمان بنایا اے خداوند! میں تیرے ساتھ نروادہ، جنت اور شایطین سے پناہ مانگتا ہوں اے خداوند! ہم تجھ سے گناہوں کی مغفرت طلب کرتے ہیں۔

وَشَرِّ مَا فِيهَا وَشَرِّ مَا أُرْسِلَتْ بِهِ

شب قدر اور عرفے کے دن کی دعائیں: ————— عمرو بن شعیب اپنے باپ

سے اور وہ اپنے دادا سے روایت کرتے ہیں کہ جناب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بہترین
دُعائے عرفے کے روز کی دعا ہے اور جو میں نے اور مجھ سے پہلے نبیوں نے کہا ہے۔ سب سے افضل

یہ کلمات ہیں۔ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ

حضرت عائشہ کہتی ہیں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! اگر میں شب قدر کو پا جاؤں تو کیا

دُعایا مانگوں؟ فرمایا اللَّهُمَّ إِنَّكَ عَفُوٌّ رَحِيمٌ تَحِبُّ الْعَفْوَ فَاعْفُ عَنِّي۔

چھینک لیتے وقت کی دعائیں: ————— عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ ایک شخص نے

آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز میں چھینک لی تو کہا۔ الْحَمْدُ لِلَّهِ حَمْدًا كَثِيرًا طَيِّبًا

مُبَارَكًا حَتَّى يَرْضَى رَبُّنَا وَبَعْدَ مَا يَرْضَى مِنْ أَمْرِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ ط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے

نماز سے فارغ ہو کر فرمایا کہ یہ کلمات کس نے کہے ہیں؟ وہ شخص خاموش ہو گیا۔ حضرت نے پھر

فرمایا کہ یہ کلمے کس نے کہے ہیں؟ اب بھی اُس نے کچھ جواب نہ دیا۔ نبی کریم نے تیسری مرتبہ فرمایا

کہ یہ کلمے جس نے کہے ہیں اُسے فوراً بول اٹھنا چاہیے، کیونکہ اُس نے کوئی بُری بات نہیں کہی

وہ شخص بول اٹھا کہ حضرت میں نے کہے ہیں اور میں نے اُن سے بجز بھلائی کے اور کچھ ارادہ نہیں

کیا۔ فرمایا یہ کلمات سیدھے عرش تک پہنچ گئے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب

کسی کو چھینک آئے تو الْحَمْدُ لِلَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ کہے اور سننے والا يَرْحَمُكَ اللَّهُ اور جب

لے خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، درحالیکہ وہ تنہا ہے اُس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی کا ملک ہے، اور اسی کو تعریف ہے، اور وہی ہے

چیز پر قدرت رکھتا ہے لے خداوند، تو بڑا درگزر کرنے والا ہے (اور) درگزر کو دوست رکھتا ہے۔ تو مجھ سے درگزر کر۔

لے سب تعریف خدا کے لئے ہے۔ اور بہت تعریف، پاک تعریف ہمارے تعریف، یہاں تک کہ ہمارا پروردگار رضی ہو جائے

اور بعد اُس کے ہمارے دنیاوی اور اخروی امور سے رضی ہو۔ ہر حال میں خدا کی تعریف ہے لے خدا تجھ پر رحم کرے۔

سننے والا یَرْحَمُكَ اللہ کہے، تو اس کے جواب میں کہے۔ يَهْدِيْكُمْ اللّٰهُ وَيُصْلِحْ بِاَلْكُمُوهٖ
مبتلائے مصیبت کو دیکھ کر دعا: حضرت عمر اور حضرت ابوہریرہ رضی اللہ
عنہما سے روایت ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی کو مبتلائے مصیبت
دیکھ کر کہے گا۔ اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِيْ عَافَانِيْ مِمَّا ابْتَلَاكَ بِهِ وَفَضَّلَنِيْ عَلٰی كَثِيْرٍ مِّمَّنْ خَلَقَ تَفْضِيْلًا
تو وہ جب تک زندہ رہے گا اس بلا میں مبتلا نہ ہوگا۔

ہم نے دعا کو اس وجہ سے حق اللہ سمجھا کہ آدمی کیا دنیا اور کیا دین، ہر طرح پر سہارا احتیاج
پیدا کیا گیا ہے۔ بے نیازی خدا کی صفت ہے، اور اسی کو زیبا بھی ہے۔ آدمی پر اگر وہ کسی تبتے
کا ہو، کوئی وقت ایسا نہیں گذرتا کہ اُس کو کوئی حاجت نہ ہو۔ جب آدمی کی یہ حالت ہے
تو اُس کو چاروں اچار حاجت دوائی کے لئے کسی دوسرے کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت
پیش آتی ہے۔ وہ دوسرا سوائے خدا کے کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ جو مطلب بنائے جنس کی مدد
سے برآتے ہیں حقیقت میں اُن مطالب کا بر لانے والا بھی خدا ہے کیونکہ اُس نے برآرندہ
مطلب کو قدرت اور توفیق مطلب برآری کی دی ہے۔ اب اگر آدمی خدا سے اپنی حاجت
طلب نہیں کرتا تو اُس کے دو محل ہو سکتے ہیں۔ یا یہ کہ خدا کے سوائے دوسرے سے حاجت دوائی
چاہتا ہے، تو یہ کفر صریح ہے اور دوسرے لفظوں میں انکارِ خدائی۔ یا وہ خدا سے ناامید ہے اور
بھی کفر صریح نہیں تو کفر کی حد میں جا پہنچتا ہے۔ لَا تَاِيْسُوْا مِنْ تَرْوِيْحِ اللّٰهِ اِنَّهٗ لَا يَيْئُسُ مِنْ تَرْوِيْحِ اللّٰهِ
اِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُوْنَ ۝ قَالَ وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَّحْمَةِ اللّٰهِ اِلَّا الصَّالَتُوْنَ ۝ اگر خدا کو خدا کر کے ماننا

خدا تمہیں ہر ایت سے اور تمہارے دل سنوارے گا خدا کا شکر ہے جس نے مجھے اس مصیبت و تکلیف سے عافیت دی
جس میں تجھے مبتلا کیا، اور مجھے اپنی بہت سی مخلوق پر فضیلت و بزرگی عنایت کی ہے اس آیت میں یعقوب علیہ السلام کی اس نصیحت کا
ذکر ہے جو انہوں نے اپنے چھوٹے فرزند یوسف اور ابن یامین کی تلاش میں اور بیٹوں کو بھیجتے وقت کی تھی کہ بیٹا باؤ اور یوسف اور ابن
یامین کو ڈھونڈو اور رحمتِ خدا سے ناامید نہ ہو۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جو انہوں نے فرشتوں کے جواب میں کہا تھا
جب کہ انہوں نے آپ کو تولدِ فرزند کی خوشخبری دی اور آپ نے تعجب کو دور کرنے کے لئے کہا فلا تکن من القاطنین۔ یعقوب نے اپنے بیٹوں کو کہا
کہ خدا کی رحمت سے ناامید نہ ہو کیونکہ خدا کی رحمت سے وہی لوگ ناامید ہوا کرتے ہیں جو کافر ہیں راہِ ابراہیم نے فرشتوں کے جواب میں کہا کہ اگر انہوں کے
سوا ایسا کون ہے جو اپنے پروردگار سے ناامید ہو یعنی میں خدا کی طرف سے ناامید نہیں ہوں بلکہ اپنی عمر کے لحاظ سے مجھ کو تعجب معلوم ہوتا ہے۔

خدا کا حق ہے۔ تو اُسی سے اپنی تمام حاجتیں طلب کرنا بھی بدتر اور الٰہی اس کا حق ہے۔ ایک حالت خاص یہ بھی ہے کہ جب آدمی اپنے سب کام خدا کے حوالے کر کے فکر سے فارغ ہو بیٹھتا ہے

کار ساز ما بساز کار ما ○ فکرِ مادرِ کارِ ما، آزارِ ما

تو یہ نہ مانگنا ہزار مانگنے کے برابر ہے۔ اور ایک نہ مانگنا کبر و نخوت کی وجہ سے ہوتا ہے۔ اور وہ اللہ الکفر ہے۔ اور اسی کے حق میں فرمایا ہے۔ **إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِينَ** ○ ایمان باللہ میں ایک بات یہ بھی ہے کہ خدا کا علم اتم و اکمل ہے۔ وہ سب بولیاں سمجھتا ہے۔ **عَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا** کی رو سے سمجھتا کیا ہے بلکہ اُسی نے سب بولیاں سکھائی ہیں۔ بولی بیش بریں نسبت کہ ذریعہ اظہارِ مطلب کا ہے۔ اور خدا اپنے کمالِ علم کی وجہ سے اس کا بھی محتاج نہیں، وہ دلوں کی بولی جس کے لئے حروف و صوت نہیں، سمجھتا ہے۔ **وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ** اصلی و عادل کی دعا ہے، اور اسکی تکمیل زبان کے ذریعے سے ہوتی ہے۔ کوئی سی زبان بھی ہو، تاہم عربی عبارت میں دعا کرنا اولیٰ بالقبول ہے۔ اور قبولیت میں حروف و اصوات کو مدخلِ عظیم ہے، اور یہ ایک لازم ہے جو ہر شخص پر منکشف ہے۔ آنحضرتؐ کی دعائیں جو ہم نے جمع کر دی ہیں ان سے ہر شخص سمجھ سکتا ہے کہ جناب رسولِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کسی وقت کسی حالت میں یا خدا سے غافل نہ تھے۔ یہ درجہ سوائے ان کے مقدور بشر نہیں۔ بایں ہمہ ہم نے کمالِ بشریت کا ایک انتہائی درجہ بتا دیا ہے تاکہ آدمی اسکو پیش نظر رکھے اور حق بنی انابت الی اللہ کر سکتا ہے اس کے لئے کوشش کرے۔ اور ہم نے آزمات کر دیکھا ہے کہ انابت الی اللہ دنیا کے کاروبار میں کسی طرح حارج اور مزاحم نہیں۔ وہ صرف ایک خیال ہے جو دنیاوی مشاغل کے ساتھ باسانی جمع ہو سکتا ہے۔

۱۔ جو لوگ رمارے غرور کے ہماری عبادت سے متنبی کرتے ہیں، عنقریب درجہ چھ ذلیل و خوار ہو کر جہنم میں داخل ہوں گے ۲۔ اور خدا نے آدم کو سب چیزوں کے نام بتا دیئے۔ ۳۔ اور وہ (یعنی خدا) لوگوں کے دل تک کی باتوں کو جانتا ہے۔

افترار علی اللہ

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى
اللَّهِ كَذِبًا أَوْ قَالَ أُوحِيَ إِلَيَّ
وَلَمْ يُوْحَ إِلَيْهِ شَيْءٌ وَمَنْ قَالَ
سَأُنْزِلَ مِثْلَ مَا أَنْزَلَ اللَّهُ ط

الانعام - ع ۱۱ - پارہ ۱۷

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ
كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ط إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ
الظَّالِمُونَ

الانعام - ع ۳ - پارہ ۱۷

عنوان مذکورہ میں ذیل کی آیتیں بھی پڑھ لو۔

۱۔ وَالْعَامِلَاتُ لَا يَدْرِيْنَ رَأْسَهُمْ اللَّهُ عَلَيْهِمْ مَا افْتَرَى عَلَيْهِنَّ

۲۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ

بِآيَاتِهِ الخ رومن - ع ۲۷ - پارہ ۱۱

۳۔ فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ أُولَئِكَ الْخَرْدَاءُ ع - ع ۲۷ - پارہ ۱۱

اور اُس سے بڑھ کر ظالم (اور) کون ہوگا جو اللہ پر
جھوٹ بہتان باندھے، یا دعویٰ کرے کہ میری طرف
وحی آئی ہے۔ حالانکہ اس کی طرف کچھ بھی وحی نہ آئی ہو،
نیز اس سے بڑھ کر بھی ظالم (اور) کون ہوگا) جو دعویٰ کرے
کہ قرآن جس کی نسبت تم کہتے ہو کہ (اس) کو اللہ نے
اُتارا ہے (کہو تو) ایسا میں بھی اُتار دوں؟

اور جو شخص خدا پر جھوٹ بہتان باندھے،
یا اُس کی آیتوں کو جھٹلاتے، اُس سے بڑھ کر ظالم
(اور) کون؟ (اور) ظالموں کو کیسی طرح قتل
ہونی نہیں۔

۴۔ قَالَ لَهُمْ مُوسَى وَيْلَكُمْ لَا تَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ

كَذِبًا - ط - ع ۲۷ - پارہ ۱۱

۵۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا

۶۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا وَمَنْ أَظْلَمُ

۷۔ فَمَنْ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ لُكْذِبَ (ال عمران - ع ۱۱ - پارہ ۱۱)

استہزار

بَشَرِ الْمُنْفِقِينَ بَانَ لَهُمْ عَذَابُ الْيَمِّ

وَالَّذِينَ يَتَّخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ

رے پیغمبر! منافقوں کو خوشخبری سنا دو کہ اُن کو

(آخرت میں) دردناک عذاب ہے، کہ یہ لوگ مسلمانوں

کو چھوڑ کر کافروں کو دوست بناتے پھرتے ہیں کیا کافروں

مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيْتَغُونَ
عِنْدَهُمُ الْعِزَّةَ فَإِنَّ الْعِزَّةَ لِلَّهِ
جَمِيعًا ۖ وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ
أَنْ إِذَا مِمَّعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَ
يُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى
يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ إِنَّكُمْ إِذَا
مَثَلْتُمْ ظَنُّوا أَنَّ اللَّهَ جَامِعُ
الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي
جَهَنَّمَ جَمِيعًا ۖ

(النساء ۲۰ ع ۵۹)

وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا
فَاعْزِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي
حَدِيثٍ غَيْرِهِ ۚ وَإِمَّا يَنْسِيَنَّكَ
الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرِى
مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ ۝ (الأنعام ۱۴۰)
يَحْذَرُ الْمُنَافِقُونَ أَنْ تُنَزَّلَ عَلَيْهِمْ
سُورَةٌ تَنْبِئُهُمْ بِمَا فِي قُلُوبِهِمْ ۚ قُلْ
اسْتَهْزِئُوا بِإِنَّ اللَّهَ يَخْرِجُ مَا تُخْتَصِرُونَ ۝
وَلَكِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ

کے ماں را اپنی عزت بڑھانی چاہتے ہیں، سو عزت تو ساری
اللہ کی ہے، حالانکہ تم (مسلمانوں) پر اللہ را اپنی کتاب
را یعنی قرآن میں یہ حکم نازل کر چکا ہے کہ جب تم اپنے
کانوں سے سن لو کہ اللہ کی آیتوں سے انکار کیا جا رہا ہے
اور ان کی ہنسی اڑائی جاتی ہے، تو ایسے لوگوں
کے ساتھ مت بیٹھو۔ یہاں تک کہ کسی دوسری بات
میں لگ جائیں۔ ورنہ اس صورت میں تم بھی ان کی
جیسے (کافر) ہو جاؤ گے۔ اللہ منافقوں اور کافروں
سب کو دوزخ میں را ایک جگہ جمع کر کے
رہے گا۔

اور راے پیغمبر، جب ایسے لوگ کہیں، تمہاری نظر
پڑ جائیں ہماری آیتوں کا شغلہ بنا ہے ہوں، تو ان کے پاس
سے ٹل جاؤ یہاں تک کہ ہماری آیتوں کے سوا دوسری
باتوں میں لگ جائیں اور اگر شیطان تم کو رہماری
نصیحت کسی وقت بھلا دے تو یاد آئے پچھے را ایسے
عالم لوگوں کے ساتھ ہرگز نہ بیٹھنا۔

منافق را اس بات بھی فہم ہیں کہ (مبادا) خدا کی طرف سے
مسلمانوں پر پیغمبر کے ذریعے سے ایسی سورت نازل ہو کہ
جو کچھ ان کے دلوں میں ہے مسلمانوں کو بتا دے۔ راے پیغمبر،
ان لوگوں سے کہو کہ را چھا، ہنسو جس بات تم ڈرتے رہے ہو
اسکو تو خدا ظاہر ہی کر کے رہے گا اور راے پیغمبر اگر تم ان
لوگوں سے پوچھو کہ یہ کیا حرکت تھی، تو وہ ضرور یہی جواب دیں گے

و منافقوں میں بعض تو محض بے قیادت تھے اور کسی وجہ سے خلاف واقع اپنے تئیں مسلمان ظاہر کرتے تھے۔ اور بعض شکی اور دودلے تھے
اس آیت میں راے پیغمبر کے منافقوں کا تذکرہ ہے کہ وہ کسی کسی وقت ڈرنے بھی لگتے تھے، مگر اللہ کے دین کے ساتھ متحضر ترک نہیں کرتے تھے۔

نَلْعَبُ طُقُلًا ۖ اِنَّ اللّٰهَ وَاٰتِیْہٖ وَرَسُوْلُہٗ کُنْتُمْ
تَسْتَلْزِعُوْنَ ۝ التوبہ ۸۷-۱۰۰

کہ ہم تو یوں ہی باتیں (چلتیں) اور منہی مذاق کر رہے تھے۔
وہ سچے، ان سے کہو کہ تم کی منہی بھی (کرنی تھی تو خدا ہی کے ساتھ
اور اسی کی آیتوں اور اسی کے رسول کے ساتھ!

اعمالِ لسانی کا باب کل چودہ فصلوں میں منقسم ہے۔ بارہ مامورات مذکورہ بالا جن کے کرنے کا حکم ہے۔
اور دو منہیات فقرار علی اللہ اور استہزار جنکی منہی ہے۔ افترا اور استہزار کا درجہ کفر اور شرک سے بھی بڑھا ہوا ہے،
اسلئے کہ افترا اور استہزار میں گستاخی اور بیباکی اور استخفاف ہے، اور بندہ اس سے بڑھ کر اور کیا نالافتی اور
پاجھی پن کریگا کہ خدا پر جھوٹ بہتان باندھے، دل سے بات بنائے، اور مسکو وحی آسمانی بتائے، یا خدا کی
کسی بات کی منہی اڑائے۔ بہتیرے کو یہ تسکیر تعجب ہوگا کہ بندہ ایسا بھی کیا کیا گزرا ہو سکتا ہے کہ خدا کی
جناب میں اس قدر بے ادبی کرے گا مگر یہ کچھ تعجب کی بات نہیں۔ بندے ایسی بد ذاتی نہ کرتے تو
قرآن میں جا بجا ایسی ہیجا حرکت پر تنبیہ نہ کی جاتی۔ ایک نذر لایبالی کو جو مسلمان ہو کر ڈاڑھی منڈاتا تھا اس
فعل قبیح کی سند میں یہ کہتے سنا کہ قرآن میں جو کلام سَوِّفَ تَعْلَمُوْنَ ثُمَّ کَلَّا سَوِّفَ تَعْلَمُوْنَ ہر اس کی رو سے
کلموں کے صاف رکھنے یعنی ڈاڑھی منڈانے کی تاکید ہے۔ ایک نالائق فارسی کا شاعر کہتا ہے

لَا تَقْدِرُ بِالْصَّلٰوۃِ زَنْہِیْمٌ بِخَاطِرَتِ ۝ وزا مر یاد ماندہ کلاؤ شربو امرا

یہی استہزار ہے اور اسی کے حق میں وَ اَنۡیۡبُوۡا اِلَی رَبِّکُمۡۤ اِلَیۡہِ نَازِلٌ ہے۔ اس زبان کو لفظہ مار جاتے جو
ایسی بکواس کرے، اور ایسی بکواس کرنے والے پر بجلی کرے۔

کتابوں میں پڑھتے تھے کہ لوگوں نے نبوت کے جھوٹے دعوے بھی کئے ہیں، اور جی میں کہتے تھے
تھے کہ الہی! کیسے لوگ تھے جو ایسی بیہودہ جرات کرتے تھے، سو خدا کی شان اپنے وقتوں میں ایسوں کو بھی
دیکھ لیا۔ ان کو دیکھ کر جو حیرت ہوئی سو ہوئی۔ اس سے زیادہ حیرت اس پر ہوئی کہ مذہب یہ بڑا
نازک وقت گذر رہا ہے۔ ایک طرف تو سچی بات میں لوگ طرح طرح کے شکوک پیدا کرتے ہیں اور
قائل نہیں ہوتے، دوسری طرف کتنے بندگانِ خدا ایسے بھی ہیں جو مدعیوں کے ہاتھوں پر بیعت کر چکے
ہیں اور کرتے چلے جاتے ہیں۔ غرض حضرت انسان کی طبیعت کھوپڑی ہے۔ یا بال شورا شور می، یا باین بے نمکی۔

باب سوم

اعمال بدنی

آدمی کو خدا نے چیزوں کے جاننے پہچاننے کے لئے یہی پانچ حواس دیئے ہیں دیکھنے کے لئے آنکھ۔ سُننے کے لئے کان۔ سونگھنے کے لئے ناک۔ چکھنے کے لئے زبان۔ چھونے کے لئے جلد۔ بدن۔ سو آدمی حواس کے ذریعے سے چیزوں کے خواص معلوم کر سکتا ہے۔ چیزوں کی حقیقت معلوم کرنے کیلئے آدمی کچھ پاس کوئی ذریعہ نہیں مثلاً پانی و زمزمہ کے استعمال کی چیز اور ہم اسکو بخوبی جانتے پہچانتے ہیں لیکن پانی کے جاننے پہچاننے کے یہی معنی ہو کہ ہم اسکو سفید سفید نشیب کی طرف بہتا ہوا دیکھتے ہیں گلی کرنے سے زمزمہ معلوم کر سکتے ہیں کہ میٹھا ہے یا کھاری۔ سو نگھ کر بوجہ پہچان سکتے ہیں۔ خدا کے بارے میں تو ہماری معلومات اتنی بھی نہیں مَا عَرَفْنَاكَ حَقَّ مَعْرِفَتِكَ کیونکہ ہمارے حواس خدا کے جاننے پہچاننے میں کچھ کام نہیں دیتے۔ صرف ایک عقل گواہی دیتی ہے کہ خدا کو متصف بجمع الصفات الکمالیہ ہونا چاہیئے اور وہ ہے دنیا میں کوئی چیز بے بنائے نہیں بنتی تو کارخانہ عالم کا بھی کوئی بنانے والا ہے اور وہی خدا ہے ہم بنی نوع بشر کے لئے یہ معرفت الہی کی انتہا ہے۔

اگر ایک سے مَوَّے بَر پَر ۰ فروغ تجلے بسوز و پرہم

خدا کے خیال کو اس قدر اسخ کرنا کہ بات بات سے اور ذرے سے ذرے سے خدا کی طرف ذہن منتقل ہونے لگے، اسی معرفت عقلی کی مشائی کی دلیل ہے۔ اس سے معرفت کی نوعیت میں کچھ فرق نہیں آتا۔ خیر جب انسان نے خدا کو جانا پہچانا جیسا کہ وہ جان پہچان سکتا ہے اور پھر اس تعلق کا خیال کیا جو علم کے ذرے سے کو اور خود آدمی کو خدا کے ساتھ ہے، تو پھر آدمی کی طبیعت

آپ سے آپ متقاضی ہوتی ہے کہ اُس کے آگے عجز و احسان مندی کا اظہار کرے۔ اسی کا نام ہے عبادت۔ پھر عبادت کی قسمیں ہیں۔ اول اعمالِ قلبی جن کا حاصل یہ ہے کہ آدمی خدا کے پاس میں اپنے خیال کو ٹھیک رکھے۔ دوسرے اعمالِ بدنی۔ تیسرے اعمالِ مالی۔ اعمالِ لسانی بھی اعمالِ بدنی میں داخل ہیں مگر چونکہ عبادت کا بڑا حصہ ذکرِ الہی ہے۔ اور وہ زبان کا کام ہے اسلئے اعمالِ لسانی کا علیحدہ باب قائم کیا گیا۔ اعمالِ بدنی کا حاصل یہ ہے کہ ہر عضو بدن خدا کے سامنے عجز و مسکنت کا اظہار کرے اور یہ بات صرف نماز ہی میں پائی جاتی ہے۔ اسی لئے نماز کو افضل العبادات کہا جاتا ہے اور شریعت میں اسکی بڑی تاکید ہے۔ اس کے ارکان قیام اور رکوع اور سجود اور قعود تمام مودباً حرکت ہیں۔ قرارت بھی خدا کی حمد و ثنا ہے، شکرِ نعمت ہے، عرضِ حاجت ہے، اظہارِ عجز و دراندگی ہے۔ اوقات بھی ایسے حساب سے مقرر کئے ہیں کہ دن رات میں خدا کی یاد بار بار تازہ ہوتی رہے۔ چونکہ نماز موقوف ہے جسمانی طہارت اور شرعی نظافت پر، اس لئے ہم پہلے طہارت اور طہار کے ساتھ مقدماتِ نماز کا ذکر کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

طہارت

وَإِذْ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ
فَاتَّمَّهَتْهُنَّ فَقَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ
إِمَامًا قَالِ وَمِنْ ذُرِّيَّتِي طَقَالَ لَا يَنْبَلُ
عَهْدِي الظَّالِمِينَ ط رالبقرة - ع - پارہ ۱
وَعَهْدُنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ
طَبَرًا بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ

اور اے پیغمبر! نبی اسرائیل کو وہ وقت یاد دلاؤ جب ابراہیم کو
ان کے پروردگار نے چند باتوں میں آزمایا اور انہوں نے ان کو
پورا کر دیا تو خدا نے رضامند ہو کر فرمایا کہ ہم تم کو لوگوں
کا امام (یعنی پیشوا) بنانے والے ہیں۔ لا ابراہیم نے عرض کیا
”اور میری اولاد میں سے؟“ فرمایا ”ہاں، اگر ہمارے
اس قرار میں وہ داخل نہیں جو برسرِ ناحق ہوں گے۔“
اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے فرمایا کہ ہمارے اس حکم
(یعنی خانہ کعبہ) کو طواف کرنے والوں اور مجاوروں اور
رکوع و رکوع اور سجود کرنے والوں (یعنی نمازیوں) کے لئے

و مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ اس قسم کی باتیں تھیں جو روحانی و جسمانی طہارت متعلق تھیں۔ روحانی طہارت جیسے توحید و عقائدِ حقہ، اور جسمانی
جیسے ختنہ، ناخن تراشنا، مونچھ اور نعل اور زیناف کے بال دھو کر پانی سے استنجا کرنا وغیرہ۔

وَالزُّكَّةَ السُّجُودَ ۝ (البقرہ ۱۵۷-۱۵۸)

فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَنْ يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ

يُحِبُّ الْمُطَهَّرِينَ ۝ (التوبہ ۱۳۷-۱۳۸)

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ ۝ قُمْ فَأَنْذِرْ ۝

وَرَبُّكَ فَكَبِيرٌ ۝ وَشِيبَاكَ فَطَلَقُ ۝

وَالذُّجْنُ فَاهْجُرْ ۝ (المدثر ۱-۴)

پاک (رو صاف) رکھیو۔

اس مسجد قبا میں ایسے لوگ ہیں جو خوب صاف ستھرے
رہنے کو پسند کرتے ہیں۔ اور اللہ خوب صاف ستھرے رہنے
والوں کو پسند فرماتا ہے۔

راے پیغمبر! تم جو روحی کی ہمیت کے چادر لپیٹے ہو
اٹھو، اور لوگوں کو عذاب سے ڈراؤ، اور اپنے پروردگار
کی بڑائیاں بیان کرو، اور اپنے کپڑوں کو خوب اتھی طرح
پاک (رو صاف) رکھو، اور نجاست سے انگ
رہو۔

طہارت کے معنی ہیں پاکیزگی، صفائی، ستھرائی، اور چونکہ آدمی بسم اور روح دو چیزوں سے
مکرب ہے، طہارت بھی دو طرح کی ہونی چاہیے جسمانی، روحانی۔ بدن کا گندگی اور میل کچیل سے پاک رکھنا
جسمانی طہارت ہے۔ روحانی طہارت یہ ہے کہ آدمی کا دل معتقداتِ فاسدہ اور خیالاتِ بیہودہ اور
اخلاقِ بد کی کدورت سے پاک ہو۔ طہارت کسی قسم کی بھی ہو، اصل میں وہ آدمی کے اپنے نفس کا حق ہے۔
جس طرح جسمانی طہارت بسم کے بچاؤ کے لئے ہے، اسی طرح روحانی طہارت روح کی حفاظت کیلئے
ہے۔ اس اصول کو ہمیشہ پیش نظر رکھو کہ شریعت جسے احکام ہیں سب آدمی کے مفاد کے لئے
ہیں۔ اور اس اعتبار سے ہماری شریعت حق العباد ہے مگر اس اعتبار سے کہ خدا کی بنائی ہوئی ہے

۱۔ حضرت مکے سے ہجرت کرتے تو مدینہ سے باہر اترے۔ ایک محلہ تھا بنی عمرو بن عوف کا، بعد چند روز کے شہر میں جگہ
پکڑی اور مسجد نبوی کی تعمیر کی۔ اس محلے میں جہاں نماز پڑھتے تھے، وہاں کے لوگوں نے مسجد بنا رکھی اور جماعت قائم رہی مسجد
قبا اسی کہ مشہور ہے۔ حضرت اکثر ہفتے کے روز وہاں جاتے اور نماز پڑھتے۔ اس محلے میں بعض منافقوں نے چاہا کہ اور مسجد
بنادیں پہلوں کی سندیر، اور اپنی جماعت مجاہد اٹھادیں۔ اور ایک راہب ابو عامر کہ اسلام کی حد سے بھل گیا تھا، اس کو نفاق
سے بھا کر وہاں مہر دار اور امام کریں۔ اور حضرت سے چاہا کہ اول ایک بار آپ وہاں نماز پڑھیں تو ہم جماعت قائم کریں۔
حضرت کو ان کی دغا معلوم نہ تھی۔ وعدہ کیا کہ جنگ تبوک سے پھر میں گئے تو اول وہیں نماز پڑھ کر شہر میں داخل ہوئے گے۔
حق تعالیٰ نے پہلے خبر دے کر دیا۔ اور مسجد قبلہ کے لوگوں کی تعریف کی۔ (موضح القرآن مولانا شاہ عبدالقادر صاحب)
۲۔ ظاہر طہارت کی تاکید ہے اور بعض فرستہ کہتے ہیں کہ گندگی سے شرک اور بت پرستی اور اخلاقِ ذمیرہ مراد ہیں تو انہوں نے
شیا کے معنی کہئے ہیں اپنے جہلے کو اور اس سے مراد لی ہے دل یا اپنا آباہ

ساری شریعت حق اللہ بھی ہے۔ اگرچہ اس اصول کے مطابق حقوق اللہ اور حقوق العباد میں کچھ فرق نہ ہونا چاہیے، مگر چونکہ ایسا اعلیٰ درجے کا خیال ہر شخص کی سمجھ میں آنا مشکل ہے، ہم نے سہولت فہم کے لئے اس کتاب میں حقوق اللہ اور حقوق العباد کو الگ الگ کر کے دکھایا ہے۔ روحانی طہارت کو ہم نے حقوق العباد میں رکھا، اور جسمانی طہارت کو صرف اس وجہ سے کہ وہ شرط نماز ہے، اور نماز کھلا ہوا حق اللہ ہے، حقوق اللہ کے ذیل میں رہنے دیا۔ اور جب حقوق العباد کے لکھنے کی نوبت آئے گی۔ انشاء اللہ وہاں بھی اس کا حوالہ دیا جائے گا۔

غرض اس باب میں طہارت سے ہم صرف جسمانی طہارت مراد لیتے ہیں، اور اسی کے متعلق چند باتیں لکھتے ہیں شکل و صورت کے اعتبار سے آدمی تمام جاندار مخلوقات میں بڑا خوبصورت اور شاندار مخلوق ہے۔ اور اسی لئے خدا نے تعالیٰ نے اس کے حق میں لَعَدُ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ فرمایا ہے۔ مگر پاکیزگی اور ستھرائی کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو وہ صرف ایک خوشنما لافافہ ہے، اور ملفوف تمام تر فضیحت اور رسوائی اور گندگی ہی میں نشوونما پاتا، اور ساری عمر گندگی ہی میں لٹ پٹ رہتا ہے۔ خدا نے اپنی حکمت کاملہ سے چار مختلف الطبائع عناصر یعنی آب و خاک و باد و آتش کو ایک جگہ کر کے ان میں جان ڈال دی ہے، اور وہ ایک وقت خاص تک ان کو ایک دوسرے سے جدا نہیں ہونے دیتی۔ اور اُدھر جان نکلی اور اُدھر عناصر نے اپنی اپنی راہ لی۔ كُلُّ شَيْءٍ يَرْجِعُ إِلَىٰ أَصْلِهِ ۚ مِنْهَا خَلَقْنَاكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ۔

قطعہ

چار طبع مخالف و سرکش ○ چند روزے بوند باہم نوش

پہوں یکے زیں چہار متد غالب ○ جان شیریں برآمد از قالب

لے ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ساخت پیدا کیا ہے لے لوگو! اسی زمین سے ہم نے تم کو پیدا کیا، اور کسے پیچھے اسی میں تم کو واپس کر لائیں گے، اور اسی سے قیامت کے دن تم کو نکال کھڑا کریں گے۔

عناصر کی کشمکش کی وجہ سے عمارتِ بدن ہمہ وقت گرنے کو تیار رہتی ہے۔ مگر حکیم الہی کے
 انجینئر نے ایسا سوچ سمجھ کر اسکا جوڑ بٹھایا ہے کہ وقت سے پہلے نہیں گر سکتی ^۱ اِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ
 لَا يَسْتَخِرُونَ سَاعَةً وَلَا يَسْتَقْدِمُونَ بایں ہمہ عناصر کسی وقت فساد سے نہیں چوکتے۔ مدارِ حیات
 ہے غذا۔ غذا سے جو خون اور بلغم اور صفرا اور سودا کی چار خلطیں پیدا ہوتی ہیں، وہی عناصر کا
 سارا اختلاف ان میں بھی موجود۔ کچھ خدا ہی کی قدرت ہے کہ اس ہر دم کی خانہ جنگی میں آدمی اکثر
 ساٹھ ساٹھ ستر ستر اور تھانڈا در تنویر میں تک نہ رہتا ہے۔ الہی اُن لوگوں کے عناصر کس قسم
 کے رہے ہوں گے جو اسی زمین پر سینکڑوں برس زندگی کر گئے؛ زندگی کی تو اور بات ہے، یوں
 تمام اجزائے بدن میں کون و فساد لگا رہتا ہے کہ پرانے اجزاء فنا ہو کر اُن کی جگہ نئے اجزاء
 قائم ہوتے جاتے ہیں طیب والوں نے یہ بات تحقیق کی ہے کہ ہر سات برس کے بعد آدمی
 کا جسم سر سے لے کر ناخن پا تک بالکل نیا ہو جاتا ہے۔ یوں طبیعت مادہ فاسدہ کو، جس کا
 دوسرا نام نجاست و گندگی ہے، مختلف شکلوں میں مختلف مدتوں سے دور کرتی رہتی ہے اور
 اسی وجہ سے طیب لوگ طبیعت کو مدبرِ بدن مانتے ہیں، اور وہ مدبرِ بدن ہے بھی۔ اگر طبیعت
 ان گندگیوں کو جو جسم میں پیدا ہوتی ہیں دور نہ کرتی رہے، تو یہ گندگیاں جمع ہو کر عمارتِ بدن
 کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں۔ غرض پوری پاکیزگی اور ستھرائی تو آدمی کو کسی وقت میں بھی میسر
 نہیں ہو سکتی۔ وہ ایسا گندہ ہے کہ گندگیاں اُس سے پیدا ہوتی ہیں، اور جو چیز اُس کو چھو جاتی ہے
 اُس کو بھی گندہ کر دیتا ہے صاف ستھری ہوا سانس کھاتا اُس کے پیٹ میں جاتی ہے، اور جب
 باہر آتی ہے تو اُس میں ایک طرح کی سمیت ہوتی ہے۔ تنگ مکانوں میں بہت سے آدمی جمع
 ہو کر رہیں تو اُن کے تنفس سے ہوا خراب ہو جاتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل شہر کے مقابلے میں
 دیہات کے لوگ بیمار بھی کم پڑتے ہیں، اور توانا و تندرست بھی ہوتے ہیں۔ آدمی لطیف سے

۱۔ جب اُن کا روہ وقت پہنچتا ہے تو اُس سے ایک گھڑی بھی نہ پیچھے ہٹ سکتے اور نہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔

لطیف اور عمدہ سے عمدہ غذا کھاتا ہے اور وہ بول و براز بن کر جسم سے خارج ہوتی ہے۔ ایک حکایت یاد آئی، ایک بزرگ کو کسی ضرورت سے شہر کی ایک تنگ گلی میں سے گزرنے کا اتفاق ہوا۔ خادموں اور مریدوں کی جماعت ساتھ تھی۔ تنگی کے علاوہ گلی میں ایک مقام پر ڈلاؤ بھی پڑتا تھا۔ وہ بزرگ ڈلاؤ پر پہنچ کر ٹھٹھکے اور دیر تک کچھ کھڑے سوچا کئے۔ ساتھ والوں کو اُن کا ایسی گھن کی جگہ ٹھیرانا گوار تو ہوا، مگر مارے ادب کے کوئی دم نہیں مار سکتا تھا۔ آخر اُن بزرگ نے آپ ہی فرمایا کہ یہ نجاست زبانِ حال سے کہہ رہی ہے کہ میں تو اصل میں ایک شے لطیف تھی، آدمی نے ایک وقت خاص تک مجھے پیٹ میں رکھا اور میرا یہ حال کر دیا۔ پھر اُن بزرگ نے اپنے ڈھب کی ایک بات کہی کہ جو اثر بد عمدہ غذا پر کرتا ہے، اُس سے بڑھ کر گنہگار دل آدمی کے افعال پر کرتا ہے۔

داخلی نجاستیں جو خود آدمی کے جسم سے پیدا ہوتی ہیں اُنکے علاوہ کچھ خارجی نجاستیں ہیں اور وہ بھی داخلی نجاستوں کا اثر اور حکم رکھتی ہیں۔ پھر نجاستیں داخلی ہوں یا خارجی، بعض حقیقی ہیں، اور بعض حقیقی نہیں، بلکہ شارع نے اپنے حکم سے اُن کو نجاست قرار دیا ہے، اور اُن کا ہم نے حکمی نجاست نام رکھا ہے۔ نجاستوں کی تیسری قسم ہلکی نجاست جس سے نفیس المزاج آدمی کی طبیعت کو رامیت کرتی ہے ہم نے اُن کا نام مکر وہ رکھا ہے۔ ذیل کے نقشوں سے یہ سب باتیں واضح طور پر سمجھ میں آجائیں گی۔

نجاست حقیقی داخلی

نمبر شمار	قسم نجاست	محل نجاست	طریقہ ازالہ نجاست	کیفیت
۱	براز یا قُشد	مخرج براز	مُعیلوں اور مُعیلوں کے ساتھ پانی یا صوف پانی سے نجاست دُھو کرنا	

نمبر شمار	قسم نجاست	محل نجاست	طریقہ ازالہ نجاست	کیفیت
۲	بول	مخرج بول	ڈھیلوں اور ڈھیلوں کے ساتھ پانی یا صوف پانی سے نجاست دور کرنا۔	
۳	منی	==	کھرج کر جرم منی کو دور کرنا اگر غلیظ ہو پانی سے خوب مل کر صاف کرنا اگر قریق ہو۔	
۴	مذی	==	کپڑے سے پونچھنا یا پانی سے دھونا	مذی ایک طرح کی چھپ در رطوبت ہے جو قبل از نزال مخرج بول سے خارج ہوتی ہے اور چونکہ مذی کا ابتدائی بول اس کے بغیر ہے
۵	ودی	==	==	ایک طرح کی چھپ در رطوبت ہے جو نزال یا پیشاب سے بعد مخرج بول سے نکلتی ہے یہ بقیہ منی ہے اسی وجہ سے ناپاک ہے۔
۶	خون حیض	عورتوں کا مخرج بول	کپڑے سے پونچھنا یا پانی سے دھونا	
۷	خون نفاس	==	==	
۸	خون استحاضہ	==	==	
۹	خون سیال	جسم	==	
۱۰	پیپ	==	==	

ہم اس کتاب کے پڑھنے والے کو یہ بات اچھی طرح سمجھا دینی چاہتے ہیں کہ ایک تو ہے ازالہ نجاست اور ایک ہے طہارت۔ ازالہ نجاست سے طہارت کا درجہ بڑھا ہوا ہے۔ نماز کے لئے ازالہ نجاست کافی نہیں، بلکہ طہارت درکار ہے۔ تو پانی مینہ کا ہو یا دریا کا یا کنوئیں کا، جب تک کسی گندی چیز کے پڑنے سے اس کا رنگ یا بو یا مزہ یا دونوں تینوں صفیوں متغیر نہ ہوں۔ منزل نجاست بھی اور مطہر بھی ہے۔ اور متغیر پانی منزل نجاست تو ہو سکتا ہے، مگر مطہر نہیں ہو سکتا۔ یعنی اس سے وضو اور غسل وغیرہ جائز نہیں اور یہی حکم ہے مستعمل پانی کا، یعنی اگر کسی نے سلفی میں وضو کر لیا تو وہ پانی مکرر وضو کے قابل نہ رہا۔ اسی طرح غسل کا مستعمل پانی، لیکن یہ مستعمل پانی ازالہ نجاست کر دے گا۔ پانی کے لئے اس کا خاصہ طبعی رقت اور سیلان کا ہونا بھی ضرور ہے، ورنہ کوئی آدمی دودھ سے استنجا کر لے تو وہ استنجا درست نہیں اور نہ دودھ منزل نجاست سمجھا جائے گا۔ اور مطہر تو ہو ہی نہیں سکتا۔

ایک جگر اہل حدیث اور مقلدوں میں ان دنوں قلیتین کا چل پڑا ہے فقہ کہتے ہیں مشکے کو یا گول کو اس کی تعیین کے لئے لوگ مشکوں اور کچالوں کا حساب لگاتے ہیں۔ لیکن یہ چیزیں چھوٹی، بڑی، منجھولی سب طرح کی ہو سکتی ہیں اس لئے یہ بنیاد ٹھیک نہیں۔ قابل اطمینان حساب وہ ہے جو صاحب مجمع البحار نے لکھا ہے کہ ایک قلعے میں پانچ سو رطل کی گنجائش ہوتی ہے، اور ایک رطل ہوتا ہے بارہ اوقیے کا، اور ایک اوقیہ چالیس درہم کا، اور درہم انگریزی مروجہ تول سے ساڑھے تین ماشہ کا ہوتا ہے۔ اس حساب سے پانچ سو رطل اٹھارہ من میں سے انگریزی تول سے ہوتے۔ تو قلیتین یعنی دو قلوں میں سیستیس من بیس سیر پانی ہوا۔ قلیتین کی نسبت ایک حدیث ہے۔ اذ ابغ الماء قلیتین کما یحتمل نجساً۔ اہل حدیث اسکے یہ معنی بیان کرتے ہیں کہ اتنا پانی گندگی سے ناپاک نہیں ہوتا جب تک کہ پانی کے اوصاف ثلاثہ ہو، مزہ، رنگ میں سے کوئی وصف متغیر نہ ہو۔ کیونکہ اتنا پانی مار جا رہی کا حکم رکھتا ہے۔ فقہاء کہتے ہیں کہ دو قلعے پانی میں اگر نجاست پڑ جائے تو فوراً ناپاک ہو جاتا ہے، پانی کے اوصاف ثلاثہ میں سے کوئی وصف متغیر ہو یا نہ ہو، کیونکہ ان کے نزدیک حدیث کے یہ معنی ہیں کہ جب پانی دو قلعے ہو، تو وہ نجاست کا متحمل نہیں ہوتا یعنی نجاست پڑتے ہی ناپاک ہو جاتا ہے۔ اس بحث نے مسلمانوں میں بڑا تفرقہ ڈال رکھا ہے۔ اور قریب قریب کل مسائل مختلف فیہا کا یہی حال ہو۔ لیکن ہمارے ہاں خدا کے فضل سے ہر جگہ پانی کی افراط ہے، تو قلیتین کی لڑائی صرف ایک فرضی لڑائی اور مولویوں کی طبع آزمائی ہو۔ ہمارے نزدیک شاید بھی ایسی ضرورت واقع نہیں ہوتی کہ کسی مسلمان کو وضو کیلئے بہتا پانی یا غیر مشتبہ پانی میں نہ اس کے۔ بلکہ اس ملک میں اگر حاجت ہے تو اس تعلیم کی حاجت ہے کہ پانی کو بلا ضرورت ضائع نہ کریں۔ الغرض فیصل بات یہ ہو کہ جب بھی اور جہاں کہیں پانی کی قلت اور نقاست میں کشمکش واقع ہو، عبادت کے لئے نقاست کا اور ازالہ نجاست کے لئے پانی کی قلت کا لحاظ مناسب کرنا چاہیے۔ جن جانوروں میں خون سیال نہ ہو جیسے مکھی، مچھر، بچھو، ان کے پانی میں مرجانے سے پانی نجس نہیں ہوتا۔

اسی طرح ان جانوروں کے مرجانے سے بھی پانی نجس نہیں ہوتا جو پانی ہی میں زندگی بسر کرتے ہیں مثلاً مچھلی، مینڈک، کیکڑا، وغیرہ۔ کنوئیں میں گندگی گر پڑے تو اس کا سارا پانی بقول احناف نکال دینا چاہیے۔ چوہا یا چڑیا یا ممولایا یا بیل یا بھینس یا بکری وغیرہ کنوئیں میں گر کر مرجائیں، تو اس کا پانی بیش ڈول کھینچنے سے اگر بڑا ڈول ہو اور تیس ڈول تک کھینچنے سے اگر چھوٹا ہو، پاک ہو جاتا ہے۔ کہو تر یا تلی گر کر مرجائے تو چالیس سے ساٹھ تک ڈول کھینچ جائیں۔ گتیا بکری یا آدمی گر کر مرجائے تو کنوئیں کا سارا پانی کھینچنا پڑے گا۔ ڈول سے ہماری مراد چرس نہیں ہے بلکہ وہ ڈول جو کنوئیں میں معمولاً استعمال ہوتا ہے اور ان میں بھی وہ ڈول جو درمیانی اور متوسط ہو۔ جانور بڑا ہو یا چھوٹا، کنوئیں میں گر کر مرجائے اور مر کر پھول جائے یا بکس جائے یا اسکے اجزاء بکھر جائیں تو کنوئیں کا سارا پانی نکالنا پڑے گا۔ یہ حکم اس کنوئیں کا ہے جو معین یعنی چشمے والا نہ ہو، یا اس کی اتنی سوتیں نہ ہوں کہ سارا پانی نکالنا مشکل پڑ جائے۔ اگر کوئی ایسا کنواں ہو تو اس کے پانی کا جو اس وقت اس میں موجود ہو اندازہ کر لیا جائے اور پھر اسی انداز سے کے مطابق پانی نکالا جائے۔ آدمی اور ماکول اللحم جانور کا جھوٹا پانی اور اسی طرح ہر ایک جھوٹی چیز پاک ہے، کیونکہ ان کا جسم پاک ہے۔ آدمی سے ہماری مراد مطلق آدمی ہے صنبی ہو یا ظاہر، کافر ہو یا مسلمان، عورت حائضہ ہو یا صاحب نفاس، مگر کتے اور خنزیر اور بہائم درندوں کا جھوٹا پاک ہے، کیونکہ ان کا لعاب نجس ہے۔

اس کو قاعدہ کلیہ سمجھو کہ جس کا گوشت حلال ہے اس کا جھوٹا پاک ہے، بلا کراہت مگر اس سے بلی مستثنیٰ ہے اور سواکن بیوت جن کا گوشت حرام ہے جیسے چوہے وغیرہ۔ بلی کے جھوٹے کو برقیاس اس کے گوشت کے حرام ہونا چاہیے مگر دفع حرج کے لئے حرمت سے نکال کر مکروہات میں داخل کر دیا گیا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس چوہا وغیرہ۔ مرغی حلال ہے بائیں ہمارے

لحہ گھر میں رہنے والے جانور۔

کا جھوٹا مکروہ اس لئے کہ مرغی نجاست خوار بھی ہے۔ کوئے اور طوطے وغیرہ کا بھی جھوٹا ناپاک ہونا چاہیئے تھا کیونکہ ان کا گوشت حرام ہے، مگر دفع حرج کے لئے یہ بھی مکروہات میں شامل کر دیا گیا ہے۔ بہائم درندوں میں ان تمام جانوروں کا گوشت حرام ہے جو کچلیاں رکھتے ہیں۔ جیسے شیر، چیتا، بھیڑ یا وغیرہ۔ اور پرندوں میں وہ جو پنچے رکھتے ہیں، جیسے باز، شکر، طوطا وغیرہ۔ حدیث میں آیا ہے نہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عن اکْلِ کُلِّ ذِی نَابٍ مِنَ السَّمَاعِ وَکُلِّ ذِی مَخْلَبٍ مِنَ الطَّيْرِ۔ یعنی جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے درندوں میں سے ہر کچلی والے کے اور پرندوں میں سے ہر پنچے والے کے کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حرام اور ناپاک گوشت کھانا قطع نظر شرعی حرمت کے طباً بھی مضر صحت ہے، اور اخلاق پر بُرا اثر ڈالتا ہے۔ اور اس لحاظ سے ہمیں اس بحث کو حقوق نفس میں لے جانا چاہیئے تھا، اور انشاء اللہ تعالیٰ لے بھی جائیگے، مگر چونکہ یہاں آدمی اور جانوروں کے سُور کا بیان تھا، اور سُور کی پاکی اور ناپاکی موقوف تھی جانوروں کی پاکی و ناپاکی کے بیان کرنے پر۔ اس مناسبت سے ناپاک اور حرام گوشت کا یہاں ذکر ہوا، مستقلاً نہیں بلکہ تبعاً۔

گدھے اور خچر کا جھوٹا مشکوک ہے۔ وجہ یہ کہ اسکی اباحت و حرمت میں صحابہ کا اختلاف ہے۔ مشکوک اور مکروہ میں فرق یہ ہے کہ مکروہ اُسے کہتے ہیں جس کی نجاست دلیل سے ثابت ہوئی ہو، اور دلیل بھی وہ جس کے مقابلے میں دوسری دلیل اُسکے مخالف ہو، مثلاً بکلی اور سُور کن بیوت ایسے جانور ہیں، جن کا لحم نجس ہے، اور نجاست لحم کی وجہ سے اُن کا جھوٹا بھی نجس ہونا چاہیئے تھا، مگر چونکہ اس سے احتراز مشکل تھا، اسلئے مکروہ قرار دیا گیا۔ پھر یہاں کوئی ایسی دلیل بھی نہیں جو اسکی طہارت کو ثابت کرے۔ یہی وجہ ہے کہ اُن جانوروں کے جھوٹے کو طاہر مع الکراہتہ کہتے ہیں اور مشکوک وہ ہے جس کی طہارت و نجاست کی دلیلیں متعارض ہوں۔

ان مسائل میں میں چار حیثیت سے بحث کرنا ضروری تھی۔ ایک بلحاظ ازالہ نجاست، دوسرے

بلحاظ طہارت تمیز نے بحیثیت اکل و شرب، چوتھے بلحاظ کراہت۔ کراہت کے متعلق ہم نے مکروہات خارجی کے نقشے کے خانہ کیفیت میں لکھا ہے۔ اور اکل و شرب کے متعلق حقوق العباد میں لکھیں گے۔ انشاء اللہ تعالیٰ کیونکہ شارع نے اگر کسی چیز کے کھانے پینے کی مناسبت کی ہے تو اس کے ضرر کے لحاظ سے کی ہے، اور جب یہ ہے تو حقوق نفس میں داخل ہے اور اس کا بیان حقوق العباد میں۔

ازالہ نجاست کے بارے میں ہم کہہ ہی چکے ہیں کہ پانی میں جب تک رقت و سیلان باقی ہے مزیل نجاست ضرور ہے۔ باقی رہی طہارت، اس کا بیان یہ ہے کہ نجس جانور اگر پانی یا کسی رقیق چیز میں منہ ڈال دے، اسے پھینک دے اور برتن کو مانجھ کر دھو ڈالے۔ جامہ اور بستہ چیز ہے تو اسے اور اس کے ماحول کو الگ کر کے پھینک دے، اور باقی کو استعمال میں لانا جائز ہے کہ وہ پاک ہے۔ مثلاً جاڑے کے موسم میں جسے ہوتے گھمی ہیں پتوں یا گرنے لگے۔ تو لمٹھڑے ہوتے چوبے کو نکال کر پھینک دے، اور اس کے ارد گرد گھمی کو ضائع کر دے، باقی کو استعمال میں لے آئے۔ اور یہ بھی دفع حرج کے لئے ہے کہ گھمی قیمتی چیز ہے سب کا ضائع کرنا مشکل ہے، ورنہ جس کی نجاست طبع اس سے نفرت کرتی ہو وہ اس کا استعمال نہ کرے۔

نجاست حقیقی خارجی

نمبر شمار	قسم نجاست	طریقہ ازالہ نجاست	کیفیت
۱	دوسرے آدمی کا بول و براز اور منی مذی۔ و دی وغیرہ	کپڑے سے پونچھنا اور پانی سے دھونا	خارجی نجاستوں کو طہر آدمی کی طہارت میں کچھ دخل نہیں یعنی ان سے آدمی کی طہارت میں کچھ خلل نہیں پڑتا۔ مثلاً ایک شخص پاک و صاف با وضو نماز کے لئے آمادہ ہے، کسی نے اسے آکر اس پر پیشاب کر دیا، یا اس کا کپڑا یا جسم نجاست سے آلود ہو گیا، تو ان سب صورتوں میں جیسا وہ پہلے طہر تھا اب بھی ہے ہاں اس نجاست کا ازالہ جو خارج سے لگ گئی ہے، ضرور ہے جسم یا کپڑے کو پانی سے دھو ڈالے، اور نماز پڑھنے کو کھڑا ہو جائے

نمبر شمار	قسم نجاست	طریقہ ازالہ نجاست	کیفیت
			نجاست حقیقی خارجی سے ہماری مراد وہی نجاست ہے جو خارج سے آدمی کے جسم کو یا کپڑے کو لگ گئی ہو، اور اس کا حکم وہی ہے جو طریقہ ازالہ نجاست کے خانہ میں دیکھتے ہو۔
۲	جانوروں کو براز از قسم گوبر، لید، بیٹ وغیرہ اور ان کا پیشاب۔		جانوروں سے مطلق جانور مراد ہیں، خواہ ماکول اللحم ہوں یا غیر ماکول اللحم، دونوں قسم کے جانوروں کا بول و براز نجس ہے ماکول اللحم وہ جانور ہیں جن کا گوشت کھانا شائعاً جائز ہے، اور غیر ماکول اللحم وہ جن کا گوشت کھانا شائعاً جائز اور حرام ہے۔ بول و براز تو دونوں قسم کے جانوروں کا ناپاک ہے مگر ماکول اللحم جانوروں کا براز خشک ہو جانے پر پاک ہو جاتا ہے، جیسے ایلے ہو جلائے جاتے ہیں تاہم گڑھی اور خشک مینگنی سے استنجا کرنا منع ہے، اس لئے کہ رطوبت لگنے سے نجاست عود کراتی ہے۔ پس گوبر سے لید پنا پوتنا نجاست لید پنا پوتنا ہے چھوٹے ماکول اللحم جانور کی بیٹ یوں بھی پاک، مگر کثیر المقدار داخل کر دیا ہے۔
۳	مینگنی	پونچھنا اور خشک ہو تو صرف جھاڑ دینا۔	
۴	جانوروں کی کچی کھلڑی	دباغت دینا	کچے چمڑے کے پکانے کو دباغت کہتے ہیں اور دباغت کا طریق یہ ہے کہ چمڑے کے اندر کی طرف جو رطوبت ہوتی ہے اس کی وجہ سے چمڑے میں کیڑے پڑ کر اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ ماحلہ چیزوں کے ذریعے سے اس کی رطوبت کو جلا دیا جاتا ہے اور ظاہر جلد خراب ہونے سے محفوظ ہو جاتی ہے۔ کبھی تو بال بھی جھڑ جاتے ہیں اور کبھی نہیں بھی جھڑنے پاتے۔ بہر کیف دباغت کے بعد کھال پاک ہو جاتی ہے اور لوگ کھالوں کو جانمازوں کی جگہ کام میں لاتے ہیں۔
۵	گتے کا لعاب	پانی سے دھونا	گتا ہونکہ نجس العین ہے، اس کا لعاب بھی نجس ہے شائع علیہ السلام کا گتہ کو نجس العین سمجھنا بالکل واجب ہے۔ شرعی مصلحت کے علاوہ ایک وجہ یہ بھی ہے کہ گتے کے لعاب میں ایک طرح کی سمیتہ ہوتی ہے کہ جسے وہ کھاتا ہے اس میں اثر کرتی اور بسا اوقات مفسدی الی الہلاکت ہوتی ہے۔

نمبر شمار	قسم نجاست	طریقہ ازالہ نجاست	کیفیت
۶	لعاب خنزیر	پانی سے دھونا	
۷	خنجر اور گدھے کا لعاب	==	خنجر اور گدھے کا لعاب مشک کوک النجاست ہے کیونکہ اس کے نجس اور طہا ہر ہونے میں صحابہ نے اختلاف کیا ہے، اور اس کی اباحت اور حرمت کی دلیلیں مختلف فیہ ہیں۔ بہر کیف خنجر اور گدھے کا لعاب نجس حقیقی خارجی نہ بھی ہو تو مکروہ خارجی ہونے میں تو کچھ شبہ ہی نہیں۔

نجاست حکمی داخلی

نمبر شمار	قسم نجاست	حکم نجاست	کیفیت
۱	حدث	وضو کرنا	اس کا حکم یہ ہے کہ نماز کے لئے وضو کرے، کیونکہ نماز میں تقرب خداوندی حاصل ہوتا ہے، اور بارگاہ الہی میں پاک صاف ہو کر جانا چاہیئے۔ حدث سے پاکی ج بھی حاصل ہوتی ہے کہ تمام وکمال وضو کیا جائے، اور اسی سے حدث کو حکمی نجاست کہتے ہیں۔
۲	قے	وضو کرنا	قے منہ بھر کر ہو تو اس کا ازالہ تو پو پچھنے یا دھونے سے ہو جاتا ہے، مگر نماز کے لئے وضو کرنا پڑتا ہے۔
۳	خون سیال	وضو کرنا	خون جسم کے خواہ کسی حصے سے نکل کر یہ تو وہ اس جگہ پہنچے گا جس کا غسل میں یا وضو میں دھونا ضرور ہے۔ خون کی نجاست کا ازالہ تو پو پچھنے یا دھونے سے ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے واسطے آدمی پاک صاف اس وقت ہوتا ہے جب وضو کرے۔
۴	منی	غسل کرنا	منی نجس ہے اور اس کی نجاست کپڑے سے پو پچھنے یا پانی سے دھونے اور غلیظ ہو تو کھرچ دینے سے دور ہو جاتی ہے۔ لیکن عبادت کے لئے تا وقتیکہ غسل نہ کر لے جسم پاک نہیں ہوتا۔
۵	مذی	وضو کرنا	مذی کی نجاست کا ازالہ تو پانی سے دھونے یا کپڑے سے پو پچھنے کے بعد ہو جاتا ہے، لیکن نماز کے واسطے وضو کرنا چاہیئے۔
۶	ودی	وضو کرنا	==
۷	خون حیض	غسل کرنا	خون حیض کی نجاست کا ازالہ پانی سے دھونے یا کپڑے سے پو پچھنے کے بعد ہو جاتا ہے۔ مگر نماز کے لئے جسم کی تطہیر جب ہی

نمبر شمار	قسم نجاست	حکم نجاست	کیفیت
			ہوتی ہے کہ غسل کرے۔
۸	خون نفاس	غسل کرنا	اس کا حکم بعینہ حیض کا سا ہے
۹	خون استحاضہ	وضو کرنا	خون استحاضہ کی نجاست پانی یا کپڑے سے نازل ہو جاتی ہے۔ لیکن نماز کے لئے ہر وقت تازہ وضو یا غسل کرنا پڑتا ہے۔

نجاست حکمی خارجی

نمبر شمار	قسم نجاست	حکم نجاست	کیفیت
۱	شراب	پانی سے مبلنے کے ساتھ دھونا	شراب نجس ہے، کیونکہ اس کو خدا نے نجس اور عمل شیطان فرمایا ہے جیسا کہ ارشاد ہوا رَجَسْنَا قَوْلَ الشَّيْطَانِ اس کا حکم نجاست میں پیشاب پانتخانے جیسا ہے۔ تو جس طرح بول و براز کی نجاست کا ازالہ پانی سے کیا جاتا ہے شراب کا ازالہ بھی اگر کسی کپڑے یا برتن وغیرہ میں لگ جائے پانی سے ہوتا ہے۔ اور یہی حکم ہے ہر شیلی چیز کا اگر رقیق ہو۔
۲	ٹاڑی	پانی سے دھونا	
۳	افیون	خشک ہو تو جھڑنا اور رقیق ہو تو پانی سے دھونا	
۴	چرس	جھڑنا یا بے جھڑنا	
۵	بھنگ	خشک ہو تو جھڑنا رقیق ہو تو پانی سے دھونا	
۶	گاجھا	" " " "	
۷	پوست	" " " "	

شراب کی ساخت پر نظر کی جاتی ہے تو اس پر نجاست کا اطلاق کرنے میں تامل ہوتا ہے۔ غایۃ تمانی الباب یہ کہ وہ جو یا انگور، یا لیکر کی چھال، یا اسی قسم کی دوسری چیزیں مٹا کر بنائی جاتی ہے۔ اور ویسی شربتوں میں اکثر بوئے بد بھی ہوتی ہے، لیکن مطلق مٹنا اور بوئے بد کا ہونا نجاست کے لئے وجہ کافی نہیں۔ مگر کبھی مٹانے سے بنتا ہے، اور اس میں بھی ایک طرح کی بوئے تیز ہوتی ہے۔ اصل بات یہ ہے کہ شارع اسلام کو شراب نوشی کا کلی انسداد کرنا منظور تھا، اور اس کے حق میں اتنا تشدد کرنا پڑا کہ شراب کو نجس العین قرار دیا۔ بایں ہمہ شراب کا رواج جیسا چاہتے مسلمانوں میں

کم تو ہوا، مگر کلیتہً موقوف نہیں ہوا۔ اُمراء تو اکثر علی الاعلان شراب پیتے ہیں الا ماشاء اللہ اور انگریزی خوانوں میں شراب نوشی کا رواج بڑھتا جاتا ہے۔ اور تعجب یہ ہے کہ خود انگریز اس سے محترز ہوتے جاتے ہیں۔ اسلام کی صداقت کی اس سے برہہ کرا اور کیا دلیل ہوگی کہ دانا یا انفرنگ اسلامی احکام کو مفید سمجھ کر اختیار کرتے جاتے ہیں۔ افسوس مسلمانوں پر جو اپنے مذہبی احکام کی اہم نہ سمجھ کر ان کی خلاف ورزی پر جرأت کریں۔ اگرچہ شراب کی حرمت اور نجاست کی وجہ نشہ ہے، اور شراب کے علاوہ اور بھی بہت چیزیں نشہ آور ہیں، مگر ہم اُن کو نجس العین نہیں کہہ سکتے۔ ہاں نشہ کی وجہ سے بلا تامل اُن کی حرمت کا حکم دیتے ہیں پس اگر کوئی شخص افیون کی گولیاں حبیب میں ڈالے ہوئے نماز پڑھ لے تو اُس کی نماز میں کوئی خلل نہیں، لیکن اگر شراب کی ایک بوند بھی اُس کے پاس ہوگی تو اُس کی نماز باطل۔ تاڑی کی لہت سی باتیں شراب سے ملتی ہیں، برقیاس شراب ہم تاڑی کو بھی نجس العین سمجھتے ہیں اور تاڑی بھی ہمارے نزدیک ایک قسم کی شراب ہے۔ دوسری مناشی چیزیں نجس العین نہیں۔ مگر اُن کا کھانا پینا بے شک حرام ہے، جب کہ حدیث کو پہنچ جاتے شراب کے بارے میں ہمیں شیخ ابراہیم ذوق کا ایک شعر بہت پسند آیا۔ وہ فرماتے ہیں اے ذوق دیکھ دختر رز کو نہ منہ لگا ○ چپٹتی نہیں ہے منہ سے یہ کافر لگی ہوئی شیر خوار بچے جن کے اوقات بول و براز از رو سے عادت قرار نہیں پائے۔ اور نہ وہ خود مضبوط پر قادر ہیں، اور ذری ذری سی بات پر رو کر باؤل کو پریشان کرتے ہیں، اُن کو افیون دینے کا ایسا عام رواج ہو گیا ہے کہ شاید ہی کوئی مسلمان کا بچہ اس سے محفوظ رہا ہو۔ افیون میں دو خائیتیں ہیں۔ ایک یہ کہ وہ حالب و قابض ہے، دوسرے مُسکر۔ ان دو غرضوں سے بچوں کو افیون دی جاتی ہے۔ طلب کی رو سے افیون جو کچھ بھی نقصان کرتی ہو، بچوں کو اس کا کھلانا گناہ شرعی ہے۔ اور چونکہ بچے تصغیر سن کی وجہ سے مرفوع القلم ہیں، افیون کے کھلانے کا الزام ماؤں کے ذمے عاید ہوتا ہے ہم نے تو افیون کے کھلانے کی نہایت و غرض حبس و مسکر قرار دیا ہے، لیکن

رفیع السودا جو ایک بڑے پائے کا ریختہ گوشتا عربیہ افیون کے حق میں کہتا ہے
 اسی باعث سے دایہ طفل کو افیون دیتی ہے ○ کہتا ہو جائے لذت آشنائی دور اس

مکروہات داخلی

نمبر شمار	قسم نجاست	طریقہ ازالہ نجاست	کیفیت
۱	رینٹ	پونچھنا یا دھونا مبالغے کے ساتھ ناک میں پانی پہنچانا۔	
۲	تھوک	==	
۳	بلغم	==	
۴	پسینہ	پونچھنا یا دھونا	
۵	دانتوں کا میل، منہ کی مٹرائند بسانا، یا لکھانے کا کوئی جزو سودا توں میں لگا رہ گیا ہو۔	مسواک کرنا یا کوئی منجن یا خلال کرنا، یا مبالغے کے ساتھ کھلی غرارہ کرنا	
۶	موتے زبار	بالوں کو دور کرنا	بال دور کئے جاتے ہیں اُسترے سے، یا نتف یعنی نوچنے سے، یا نورے یعنی ہڑتال چونے سے۔ اُسترے سے بال کرخت اور بکثرت اور جلد پیدا ہوتے ہیں اور نتف سے بدیر اور نرم۔ اور نورے سے جلد کے زخمی ہونے کا خوف ہے۔
۷	موچھوں کے بال	بالوں کو دور کرنا	
۸	بغلوں کے بال	==	
۹	ناخن کا میل	ناخن کتروانے	
۱۰	نمٹنہ	زائد کھلڑی کاٹ ڈالنا	گوشت آدمی کا ہو یا جانور کا، ایسی چیز ہے کہ اگر اس میں جان نہ ہو تو منہ و ستر اٹھتا ہے۔ کھال بھی ایک قسم کا گوشت ہے۔ گوشت گوشت سے ملا ہے تو لے رہنے سے بگاڑ پیدا ہوتا ہے۔ اس بات کو جسم انسان کے ان مقامات کی حالت سے سمجھ سکتے ہیں جن میں اکثر گوشت سے گوشت ملتا ہے، جیسے بغلیں یا چڈے۔ لیکن بغلیں اور چڈے پھر بھی ایسے مقامات نہیں ہیں کہ ہمہ وقت

نمبر شمار	قسم نجاست	طریقہ ازالہ نجاست	کیفیت
			گوشت گوشت سے لپٹا رہے۔ عرب میں پانی کی بڑی کمی ہے اور وہاں کے لوگوں کو پینے کیلئے بھی پانی کمی کے ساتھ ملتا ہے۔ پس غسل اور شست و شو کا ان لوگوں کو بہت ہی کم اتفاق ہوتا ہے اور اسی لئے وہاں نامتو آدمیوں میں طرح طرح کے امراض پیدا ہونے کا خوف ہے جس کے روکنے کے لئے ختنہ تجویز کیا گیا۔ اور اب وہ شعائر اسلام قرار دیا گیا ہے۔ اگرچہ جن ملکوں میں پانی کی افراط ہے وہاں تندرستی کے لحاظ سے ختنے کی چنداں ضرورت نہیں، لیکن شعائر اسلام ہونے کی وجہ سے اس کو شرط اسلام سمجھتے ہیں، اور اس میں کسی قدر مبالغہ اور تشدد بھی داخل ہو گیا ہے۔
۱۱	انگلیوں کی گھاتیوں اور بلوروں اور رانوں کی جڑوں کا میل	کپڑے سے صاف کرنا یا پانی سے دھونا	

آدمی کے تمام جسم میں چھید چھید ہوتے ہیں جن کو مسام کہتے ہیں مساموں کی راہ کہیں کہیں بال نکلتے ہیں اور جہاں نہیں نکلتے وہاں بھی مہین مہین سوراخ ہیں۔ آنکھ سے نہ بھی دکھائی دیں تو خوردبین سے صاف دیکھ پڑتے ہیں۔ مساموں کی راہ اندر سے عرق نکلتا رہتا ہے، وہی پسینہ ہے۔ اور ان مساموں کے رستے باہر سے ہوا بھی جسم میں داخل ہوتی رہتی ہے۔ تندرستی کی ایک بڑی تدبیر یہ بھی ہے کہ مسام کھلے رہیں، لیکن وہ اسی صورت میں کھلے رہ سکتے ہیں کہ مساموں کے مونہوں پر میل نہ جمنے پائے، اور اسکی تدبیر یہ غسل۔ یہ بات کہ پسینا جسم کا عرق ہے اس سے ثابت ہوتی ہے کہ اگر کپڑے میں پسینا جذب ہوتا جائے تو اس میں بدبو آنے لگتی ہے، اور وہ تندرستی کے حق میں مضر ہے، اور مولد امراض بھی ہے۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ میل کی بتیاں آگ پر ڈالی جائیں تو ان سے چراند چھوٹتی ہے۔ اسلئے کہ میل کچھ تو کمال ہے جو گل کر اور فرسودہ ہو کر میل بن گئی ہے، یا اگر میل باہر کا

گردوغبار ہے تو وہ پسینے سے مل کر جلد پر جم گیا ہے جسم کے وہ مقامات جہاں گوشت سے گوشت ملتا ہے اُن میں زیادہ پسینا پیدا ہوتا ہے۔ اور اگر ایسے مقامات میں بال بھی ہیں اور ان کو وقتاً فوقتاً دُور نہ کیا جائے، تو پسینا متعفن ہو جاتا ہے۔ اور بالوں کو جڑوں میں میل کو اٹک رہنے کے لئے پناہ ملتی ہے۔ خلاصہ یہ کہ بونے بد اور گردوغبار اور دھواں کہ وہ بھی ایک قسم کا گردوغبار ہے تندرستی کے دشمن ہیں۔ بونے بد کچھ تو آدمی سے پیدا ہوتی ہے، کچھ جانوروں سے، اور کچھ نباتات سے کہ درختوں کے پتے بند پانی میں گل مٹر کر بدبو پیدا کرتے ہیں۔ جہاں تک ممکن ہو، بدبو اور گردوغبار سے اپنے تئیں بچاتے مسامات جاڑوں میں سکرٹتے اور گرمیوں میں پھیلتے ہیں۔ اسی وجہ سے گرمیوں میں پسینا بہت آتا ہے۔

مُونچھوں کو عربی میں شوارب کہتے ہیں۔ شوارب جمع ہے شارب کی، اور شارب کے معنی ہیں پینے والا۔ مُونچھوں کا نام شوارب اس سے رکھا کہ مُونچھیں بڑھی ہوئی ہوں، اور آدمی کچھ پینا چاہے، تو پہلے مُونچھیں پانی وغیرہ میں جگیں گی۔ یہ بھیگنا اُن کا پینا ہے۔ حدیث شریف میں حکم ہے۔ قَصُّ الشَّوَارِبِ وَاعْفُوا اللَّحْمَ مُونچھیں ترشواؤ اور ڈاڑھیاں بڑھاؤ۔ بات تو چھوٹی اور معمولی سی ہے مگر متضمن ہے بہت سی مصلحتوں پر۔ مُونچھیں ایسی بُری جگہ پر واقع ہیں کہ ایک طرف تو ناک کی بَد روائی کے اوپر ہے، اور مُنہ کی موری اُن کے نیچے پس اوپر تلے دونوں طرف مُونچھوں کے بال لٹھڑتے اور آلودہ ہوتے رہتے ہیں، اور مزاج کی نفاست ہرگز جاتر نہیں رکھتی کہ مُونچھوں کو اس حال پر رہنے دیا جائے۔ چاتے پینے کی ایک پیالی دیکھنے میں آتی جس میں ایک کنارے پر ایک چھتیا سا بنا ہوا ہے۔ اور چھتے کے بیچ میں ایک سوراخ ہے۔ اُسی طرف سے چائے پی جاتی ہے۔ دریافت کرنے سے معلوم ہوا کہ مُونچھوں کے بچاؤ کے لئے چھتیا بنایا گیا ہے۔ یہاں چیز سے تو خیر کسی قدر مُونچھوں کی حفاظت اس پیالی سے ہو سکتی ہے، مگر جو غدار قیق نہیں ہے، اُس سے مُونچھوں کی حفاظت کی کوئی تدبیر اب تک کسی کو نہیں سوچھی۔ وہی قَصُّ الشَّوَارِبِ

ایک تدبیر متعین ہے۔ کہنے کے لئے تو ہر شخص آزادی کا دم بھرتا ہے مگر عملاً رسم و رواج کا غلام ہو
باندھتے ہیں مرو کو آزاد اور وہ پایہ گل ○ کیسی آزادی کریاں یہ حال ہے آزاد کا
حال میں ایک ڈاکٹر نے ایک سالہ شائع کیا، اور اب ایسا وقت ہے کہ انگریزی ڈاکٹر
تپ دق اور ہیضہ اور سل اور طاعون کی نسبت یہ سب رکھتے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک بیماری
کے کیڑے ہوتے ہیں، اور وہ کیڑے سانس کے ساتھ آدمی کے جسم میں داخل ہو کر خون میں شامل جاتے
ہیں اور ان کی نسل اندر ہی اندر پھیلتی اور بڑھتی جاتی ہے۔ ان بیماریوں کا عمومی علاج بے کیڑوں کا
ہلاک کر کے جسم سے خارج کر دینا۔ چنانچہ اس ڈاکٹر نے اپنے رسالے میں منجملہ دیگر مضامین کے یہ بھی
لکھا ہے کہ مونچھوں کے بڑھانے سے طاعون کے کیڑے بالوں کی جڑوں میں پیدا ہو کر اندر سے پختہ
دیتے رہتے ہیں، اور سانس کے ساتھ داخل ہو کر مرض طاعون پیدا کرتے ہیں۔ مونچھوں کے بڑھانے
کے نقصانات کو ہر شخص سمجھ سکتا ہے مگر رسم و رواج سے مجبور ہے۔ رسم و رواج کی کورانہ تقلید کے
علاوہ مونچھوں کے بڑھانے اور ڈھاڑی کے منڈانے کی کوئی اور وجہ بھی ہے تو یہ بات سمجھ
میں آتی ہے کہ سوائے تشبہ بالنساء کے اور کوئی وجہ نہیں کیسی نے ٹھیک کہا ہے اَلْاَمْرُ دَاخِلُ الْاِنْسَانِ
لیکن اگر یہی وجہ ہے تو مردوں کے لئے جاتے شرم شروع میں تو یہی وجہ ہوتی ہوگی مگر آگے چل کر
صرف تقلید رسم و رواج باقی رہ جاتی ہے یہاں تک کہ میں تو ڈاڑھی سے چہرے پر ایک وقار آ جاتا ہے
جو مردوں کی حالت کے مناسب ہے، مگر تقلید رسم و رواج کے آگے وقار کی قدر ہی کون کرتا ہے،

مکروہات خارجی

غیر شمار	قسم مکروہات	طریقہ ازالہ کراہت	کیفیت
۱	دوسے کا رنٹ تھوک بلغم پسینا	کیڑے یا پانی سے دھو کرنا	
۲	تلی، مرغی، سانپ، بچہ، اور پھاڑنے والے پرندوں کا تھوک۔	پانی بہا دینا	

کپڑے اور جبکہ طہارت کے بارے میں آیہ وَثِيَابُكَ فَطَهِّرْ اور آیہ وَطَهِّرْ بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَالرُّكَّعِ السُّجُودِ یہ دونوں آیتیں کفایت اور بس کرتی ہیں۔ حدیث میں آیا ہے الطُّهُورُ نِصْفُ الْإِيمَانِ اور الطُّهُورُ شَطْرُ الْإِيمَانِ یعنی آدمی کا پاک صاف رہنا اودھا ایمان ہے۔ قرآن مجید میں پاک اور ستھمرے لوگوں کی خوبی یوں بیان ہوتی ہے وَاللَّهُ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ الْمُسْتَطِرِينَ یعنی خدا بار بار توبہ کرنے والوں اور طہارت کا ملہ کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جنت کی کُنْجی نماز اور نماز کی کُنْجی طہارت ہے۔

پیشاب پاستخانے کے آداب: ————— پاستخانے جانے کے وقت یہ دُعا پڑھنی سنوں ہے اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْخُبْثِ وَالْخَبَائِثِ (خداوند! میں اپنا پاک جنتوں ذکر و اناث سے پناہ مانگتا ہوں) اس دُعا کے پڑھنے سے آدمی پاستخانے کے جنتوں اور شیاطین کے شر سے محفوظ رہتا ہے۔ پاستخانے سے نکلنے وقت یہ دُعا پڑھنی مناسب ہے الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَذْهَبَ عَنِّي الْأَذَى وَعَافَانِي (خدا کو تعریف ہے جس نے مجھ سے تکلیف دور کی اور صحت عطا بیت فرمائی) بعض روایتوں میں صرف غُفْرَانُكَ آیا ہے یعنی خدا و زراہم تجھ سے بخشش مانگتے ہیں جنگل میں پیشاب پاستخانے کے لئے قبلہ رخ نہ بیٹھے لیکن گھریں یا کسی چیز کی آڑ میں ہو تو وضو نہ کریں اور مقصود اس سے خانہ کعبہ کا ادب ہے۔ دہنہ ہاتھ سے استنجا کرنا، پیشاب کرتے وقت دہنہ ہاتھ سے ستر پکڑنا منع ہے، کیونکہ استنجا، ذلیل ترین کام ہے جو ہاتھ سے لیا جاتا ہے، اور وایاں ہاتھ بایتیں پر فضیلت رکھتا ہے، اس لئے ایسے کام بایتیں ہاتھ کے لئے موزوں ہیں استنجے کے لئے کم سے کم تین ڈھیلے لینے چاہئیں اس سے کم لینے منع ہیں، اور زیادہ کی قید نہیں کیونکہ مقصود اصلی ازالہ نجاست ہے، اور وہ جتنے ڈھیلوں سے بھی حاصل ہو سکے درست ہے۔ گو برا کوئلے بڑی سے استنجا کرنا منع ہے شرع اسلام نے ان تینوں چیزوں سے استنجا منع کرنے

میں جو مصلحت سوچی ہو وہ تو ہمیں معلوم نہیں، لیکن ہمارا خیال ہے کہ عجیب نہیں گوہر اور پڑی
اس لئے منع کیا ہو کہ ان دونوں میں ایک طرح کی دوسو متہ یعنی چکنائی ہوتی ہے جس کی وجہ سے گوہر اور
پڑی منزل نجاست نہیں ہو سکتے۔ کونے سے استنجا کرنے کی ممانعت اس لئے ہے کہ اول تو وہ
جلد بدن کو سیاہ کر دیتا ہے۔ دوسرے قاطع بھی ہے، جیسے چونا۔ اور محل استعمال نہایت نازک
مقام ہے، ممکن ہے کہ محل استنجا میں اس سے خراش پیدا ہو جائے اور خراش رفتہ رفتہ ناسور کی طرف منجر ہو
ممکن عرب میں چونکہ ہمیشہ پانی کی قلت رہتی تھی۔ اسلئے پیغمبر صاحب کا حکم عام تھا کہ لوگ
ڈھیلوں اور پتھروں سے استنجا کیا کریں، مگر پھر بھی پانی سے استنجا کرنے والے زیادہ طاہر اور لطیف
سمجھے جاتے تھے۔ اب پانی کی ہر طرف کثرت ہے، جا بجا چشمے اور ندیاں پڑی بہہ رہی ہیں، گھر گھر
نل دوڑے ہوئے ہیں تو اس وقت اگر کوئی شخص ڈھیلوں سے استنجانہ بھی کرے اور صرف پانی پر
بس کرے تو یہ اس کے لئے کافی و وافی ہے۔ اور نہ صرف کافی و وافی ہے، بلکہ ازکی و اظہر ہے، کیونکہ
عرب کے لوگ اول تو کم خوراک تھے، اور کم خوری کو محاسن فضائل میں شمار کرتے تھے، بلکہ ان میں سے
اکثر تو فاقہ کشی کے خوگر تھے۔ اور اس عادت کا فخر اظہار بھی کیا کرتے تھے۔ دوسرے ان کی غذا
خاص طرح کی ہوا کرتی تھیں جن میں اکثر حار اور یابس ہوتی تھیں۔ ان غذاؤں کا فضلہ نہایت خشک
ہوتا تھا، جیسے اؤٹ یا بکری کی مینگنی جس میں نام تک کو رطوبت اور لزوجت نہیں ہوتی۔
ایسی صورت میں چونکہ پانی سے استنجا کرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی اسلئے نبی کریم نے ڈھیلوں
کے حکم پر اکتفا کیا۔ ہمارا حال اس کے بالکل برخلاف ہے۔ ہماری اکثر غذائیں مرطوب ہوتی ہیں
فضلے میں بھی رطوبت بکثرت موجود ہوتی ہے۔ لہذا ہمیں ضرور ہو کہ پانی ہی سے استنجا کریں، کیونکہ
پانی کے علاوہ کسی اور چیز سے ویسا ازالہ نجاست ہی نہیں ہو سکتا جیسا پانی سے ہو سکتا ہے۔

ایک بات اور لوگوں میں بھی مکھی جاتی ہے کہ پیشاب کے بعد ڈھیلے سے پیشاب خشک کرتے
اور گھر کے صحن میں عورتوں اور بچوں کے سامنے استنجا کرتے ہوئے ٹہلتے اور کھلے بازاروں میں حکر

لگاتے پھرتے ہیں۔ یہ نہایت بے شرمی اور سخت فحش ہے۔ اس سے ضرور پرہیز کرنا چاہیئے۔
 عام راہوں میں جہاں لوگ چلتے پھرتے ہیں، اور ان دختلوں کے تلے جہاں لوگ آرام لیتے ہیں،
 پیشاب پانتخانہ کرنا حرام اور لعنت پڑنے کا سبب ہے۔ کیونکہ لوگ متاذا می ہو کر ایسے شخص کو برا آتی اور
 لعنت سے یاد کریں گے۔ اسی طرح حمام میں اور بیانی کے گھاٹ پر بھی پیشاب پانتخانہ منع ہے،
 کیونکہ چھینٹیس اڑیں گی تو بدن یا کپڑے ناپاک ہوں گے۔ بل اور سوراخ میں بھی پیشاب نہ کریں
 کیونکہ ممکن ہے کہ اس میں کوئی موزی بانور ہو اور اس سے تکلیف پہنچے، یا وہاں کوئی ضعیف و کمزور
 جانور ہو اور اس کو ایذا پہنچے۔ پیشاب اور استنجا کرتے وقت سلام کا جواب دینا یا خود سلام کرنا
 منع ہے کیونکہ سلام دعا ہے، اور پیشاب اور پانتخانے کی حالت قضا کے ادب کے منافی ہے۔
 انگوٹھی پر نام خدا یا کوئی تبرک کلمہ کندہ ہو تو اسے پہن کر پانتخانے میں جانا منع ہے، کہ خدا
 کے نام کی بے ادبی ہوتی ہے۔ کہیں بیٹھ کر پیشاب کرنے میں چھینٹیس اڑنے کا خوف ہو یا اور کوئی
 عذر شدید ہو تو کھڑے ہو کر پیشاب کر لینا جائز ہے۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کوڑی پر
 کھڑے ہو کر پیشاب کیا ہے، اور اس کی وجہ یہ بیان کی گئی ہے کہ آپ کی پشت مبارک میں درد تھا اور
 اسکی وجہ سے آپ سے بیٹھا نہیں جاتا تھا۔ بہر کیف اگر عذر شدید ہو تو کھڑے رہ کر پیشاب کرنے کا مضائقہ نہیں۔
 لیکن جو لوگ صرف انگریزوں کی تقلید کی وجہ سے ایسا کرتے ہیں انہیں سوچنا چاہیئے کہ کھڑے ہو کر پیشاب
 کرنے میں نجاست سے احتراز عادتہ بہت مشکل ہے۔ مگر اس ضرورت کو سمجھے وہ جس کو نماز پڑھنی ہو اور
 بے نماز کیوں اس احتیاط پر عمل کرنے لگا؟ اور باتوں میں ظاہر کی صفائی کے بڑے لمبے چوڑے دعوے کئے
 جاتے ہیں۔ اور پیشاب جیسی گندی چیز کے بارے میں اس قدر سادہ ہے!

طہارت میں اسی قدر پانی خرچ کریں جس سے طہارت حاصل ہو جائے۔ زیادہ صرف کمرنگے
 تو اسراف میں داخل ہوگا۔ دوسرا اور اسی طرح دو عورتیں ایک جگہ پیشاب پانتخانے کے لئے بیٹھیں نہ کوئی
 کسی کو تر دیکھے۔ نباہم باتیں کریں۔ کیونکہ یہ نہایت بیحیائی کی باتیں ہیں اور خدا کو ناپسند الحیاء عن الدنیا

حیض

وَلَيْسَ لَكُنَّ عَنِ الْمَحِيضِ حَلَلٌ
أَذَى فَاَعْتَزِلُوا النِّسَاءَ فِي الْمَحِيضِ وَلَا
تَقْرُبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ
فَأَتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ ط
إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ
الْمُتَّحِدِينَ ۝ نِسَاءُكُمْ حَرْثُكُمْ
فَأَتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدْ مَوَّاهُ
رَأْسُكُمْ وَلَا تَقْوُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ
فَلَقَوْهُ ط وَكَثِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ۝

اور اسے پیغمبر لوگ) تم سے حیض کے بارے
میں دریافت کرتے ہیں تو ان کو سمجھا دو کہ وہ گنہگار
ہے۔ تو حیض کے دنوں میں عورتوں سے الگ رہو
اور جب تک پاک نہ ہو لیں ان کے پاس نہ جاؤ۔
پھر جب نہاد ہو لیں تو جدھر سے اللہ نے تم کو حکم دیا
ہے اُنکے پاس آؤ۔ بیشک اللہ توبہ کرنے والوں کو دوست
رکھتا ہے اور انہیں صفا کرتا ہے۔ کھنڈے والوں کو دوست رکھتا ہے تمہاری بیویاں
رگو یا تمہاری کھیتیاں ہیں تو اپنی کھیتی میں جس طرح چاہو آؤ
اور اپنے لئے آئندہ یعنی عاقبت کا بھی بندوبست
رکھو۔ اور اللہ سے ڈرو اور جانے رہو کہ تم اس کے حضور
میں حاضر ہونا ہے۔ اور اسے پیغمبر ایمان والوں کو

را البقرہ - ع ۲۸ - پاؤ ۱۲
خوشخبری میں سنا دو

شرع میں حیض کے لئے کوئی معین و محدود مدت صاف طور پر بیان نہیں ہوئی، لیکن عام طور
پر حیض کی زیادہ سے زیادہ مدت دس روز اور کم سے کم دو یا ایک روز ہے حیض کی اصل مدت
ہر عورت کے لئے اس کی معمولی عادت ہے، اور جب یہ ہے تو ہر ایک عورت کو ہر حالت
میں اپنی عادت کے مطابق کام کرنا چاہیئے۔ عادت سے زیادہ خون آئے تو اسے حیض نہیں بلکہ

دل عورت کھیتی ہے اور مرد کا شکار اور لطفہ بیج تو جس طرح کا شکار بیج کی حفاظت کچھ تاہم کر بیج ضائع نہیں ہونے دیتا اور
وہیں ڈالتا ہے جہاں آگے، اسی ہی حفاظت مرد کو کرنی چاہیئے۔ اور وہ نہیں ہے مگر اسی طریقے سے جو سب کو معلوم ہے۔
آئندہ کا بندوبست کرنے سے ایک مطلب تو وہ ہے جو ترجمے سے ظاہر ہوتا ہے کہ دنیا داری کے کاموں میں اتنے بھی صرفت
نہ ہو کہ دین کے کاموں میں لگو غفلت کرنے۔ اور اس میں ایک اشارہ اس بات کا بھی پایا جاتا ہے کہ عورتوں کے ساتھ اس
نیت سے ہم بستری ہو کہ خدا اولاد دے اور وہ تمہاری دنیا میں کام آئے، اور خدا ان کو نیکی دے تو آخرت میں بھی ان کی استغناء
وغیرہ سے مال باپ کو نفع پہنچے۔

بیماری میں شمار کیا جاتے گا اور ایسی عورت کو مستحکمہ کہیں گے حیض و الی عورت کو قرآن پڑھنا، پڑھنا، اُسے چھونا مہس کرنا، مسجد میں جانا، بیت اللہ کا طواف کرنا منع ہے۔ مسجد کے باہر سے ہاتھ بڑھا کر کوئی چیز مسجد سے اٹھالے تو جائز ہے۔ ایسی عورت کے ساتھ باستنناہ جماع اور سب باتیں جائز ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے **اصْنَعُوا كُلَّ شَيْءٍ إِلَّا الْيَكَاةَ** یعنی ہمبستری کے علاوہ اور سب باتیں حیض و الی عورت سے جائز ہیں۔ جو شخص حالت حیض میں حلال جان کر عورت سے ہمبستر ہوگا کافر ہو جائے گا، یعنی دائرہ اسلام سے خارج ہو جائے گا۔ کیونکہ اس نے قصد ارادۃ حکم شرعی کے خلاف کیا۔ اور حرام جان کر ایسا کرے گا تو مرتکب گناہ کبیرہ ہوگا۔ اور اس پر کفارہ دینا واجب ہوگا۔ پھر اس کفارہ میں تفصیل ہے۔ اگر ایسے وقت ہمبستر ہوا ہے کہ خون مُسْرِخ آ رہا تھا تو ایک دینار، ورنہ آدھا دینار۔ ایک دینار چھ روپے کا ہوتا ہے۔ جبکہ سونے کا بھاد سو کہ روپے کا ہو۔ حالت حیض و نفاس میں جو مرد عورت کو مقاربت سے منع کیا گیا ہے تو اس میں مصلحت یہ ہے کہ ان وقتوں میں مقاربت کرنے سے امراض خبیثہ کے پیدا ہو جانے کا احتمال قوی ہے، اور اگر اس وقت استقرار حمل ہو گیا۔ تو اولاد روگی پیدا ہوگی حیض و نفاس کی حالت میں نماز روزہ معاف ہے۔ مگر روزے کی قضا ہے اور نماز کی قضا بھی نہیں۔

نفاس: — ولادت کے بعد جو خون آتا ہے نفاس کہلاتا ہے۔ اس کی اکثر مدت چالیس روز ہیں۔ اور اونٹے مدت کا کوئی اندازہ نہیں۔ حضرت ام المؤمنین ام سلمہ فرماتی ہیں کہ انصار جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں چالیس روز تک بیٹھی رہتی تھیں جس طرح

۱۔ نفاس کے متعلق قرآن مجید میں کوئی صاف و صریح حکم نہیں ہے اور ہونے کی چنداں ضرورت بھی نہ تھی۔ کیونکہ خون نفاس اصل میں ہی خون حیض ہے جو عموماً عورتوں کو آتا ہے، فرق صرف اتنا ہے کہ عورت جب حمل سے ہوتی ہے تو خون حیض رحم میں جمع ہوتا رہتا ہے جس میں کامندہ اور اکثر حصہ بچے کی غذا ہوتا ہے۔ بچے کی غذا سے بونج رہتا ہے وہ وضع حمل کے بعد خارج ہو جاتا ہے۔ اسی وجہ سے قرآن مجید میں صرف حیض کے ذکر پر اکتفا کیا گیا۔

حالت حیض میں نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، قرآن کو چھونا، پڑھنا، پڑھانا، خانہ کعبہ کا طواف کرنا، مسجد میں جانا منع اور مرد کو ایسی حالت میں ہم بستر ہونا حرام ہے۔ اسی طرح نفاس کی حالت میں یہ باتیں منع اور حرام ہیں۔

استحاضہ: عورت کو معمولی دنوں کے علاوہ خون آنے تو حیض نہیں ہے بلکہ استحاضہ ہے۔ اور استحاضہ عورت پاک عورت کا حکم رکھتی ہے۔ اور جو باتیں حیض و نفاس والی کو مایوس تھیں، اُسکے لئے سب جائز اور درست ہیں۔ ایسی عورتیں اپنی معمولی ایام حیض تک نماز روزے وغیرہ سے باز رہیں، اور بعد کو بدن سے خون دھو کر غسل کر کے نماز پڑھیں۔ اور ہر نماز کے لئے تازہ وضو کر لیا کریں۔ اور ممکن ہو تو ہر نماز کے لئے غسل کر لیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ حبشہ کی بیٹی عبد الرحمن بن عوف کی بی بی ام حبیبہؓ نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اس بیماری کی شکایت کی فرمایا ”خون حیض آنے تک تو بیٹھی رہا، اور اس کے بعد ہر نماز کے وقت غسل کر کے نماز پڑھا کرو“ عورتیں حیض و نفاس سے فارغ ہو لیں تو فوراً اُن پر غسل واجب ہو جاتا ہے۔ غسل کرتے وقت سر کے بالوں کی چوٹی اور مینڈھی کھولنا ضرور نہیں۔ صرف بالوں کی جڑوں میں پانی پہنچانا بس کرنا ہے۔ جیسے جنابہ کا غسل ویسے حیض و نفاس کا غسل۔ عورتیں اگر بیماری یا کسی اور قوی عذر کی وجہ سے غسل نہ کر سکیں اور غسل سے نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔ بچے و ایلوں کو اگر غسل کرنے سے بچوں کے بیمار پڑ جانے کا خوف ہو تو بھی تیمم کر کے نماز پڑھ لیں۔

غسل جنابہ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْرَبُوا
الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ حَتَّىٰ
مُسْلِمَانوں، تم نشے کی حالت میں ہو تو نماز
کے پاس بھی نہ جانا، یہاں تک کہ نشہ اتر جائے، اور

تَعْلَمُوا مَا تَقُولُونَ وَلَا جُنْبًا إِلَّا
 غَابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا وَادَّو
 اِنْ كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ
 جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ
 لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً
 فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا
 بِرُءُوسِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ
 كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ۝ رَسَّاع، بارہ
 يَأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى
 الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَ
 أَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
 بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ
 وَإِنْ كُنْتُمْ جُنْبًا فَأَطْهَرُوا وَإِنْ
 كُنْتُمْ مَرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ
 أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ
 النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا
 صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ
 وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ ۝ مَا يُرِيدُ اللَّهُ

جو کچھ (مُنہ سے) کہتے ہو، اُس کو سمجھنے لگو
 اور (اسی طرح) نہانے کی حاجت ہو تو بھی نماز
 کے پاس نہ جانا، یہاں تک کہ غسل کر لو۔ ہاں
 (سفر کی حالت میں) رستے چلے جا رہے ہو اور پانی
 نہ ملے، اور تیمم کر کے نماز پڑھ لو تو خیر اور اگر تم بیمار
 ہو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی جاتے ضرور
 سے رہ کر آئے، یا عورتوں سے ہم صحبت ہو،
 اور تم کو پانی میسر نہ آئے۔ تو پاک مٹی لے کر تیمم
 یعنی منہ اور ہاتھوں کا مسح کر لو۔ اور اللہ درگزر
 کرنے والا اور بخشنے والا ہے۔

مسلمان! جب نماز کے لئے آمادہ ہو تو اپنے
 منہ دھو لیا کرو۔ اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ۔ اور
 اپنے سر کا مسح کر لیا کرو۔ (اور ہاں)
 ٹخنوں تک اپنے پاؤں پر بھی دھولیا
 کرو ۝

اور اگر تم کو نہانے کی حاجت ہو، تو غسل
 کر کے (اچھی طرح پاک صاف ہو جاؤ۔ اور اگر تم
 بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی
 جاتے ضرور سے رہ کر آیا ہو، یا تم نے عورتوں
 سے صحبت کی ہو، اور تم کو پانی میسر نہ ہو تو سٹھری
 مٹی لے کر اُس سے تیمم یعنی اپنے منہ اور ہاتھوں
 کا مسح کر لو۔

اللہ تم پر کسی طرح کی تنگی کرنی

وَلَا يَكُمُ اس وقت کا ہے کہ مسلمانوں میں بھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی لہٰذا ہم لوگ اَنْجَلَكُمْ نصب پڑھتے اور اس کا
 وُجُوْهُكُمْ پر کرتے ہیں، اور یہی قرآن صحیح تر ہے کیونکہ پاؤں کا دھونا مسح کرنے سے بہر حال بہتر ہے۔ ورنہ کہ پاؤں کے آلودہ رہنے کا احتمال
 زیادہ ہے۔ لیکن اہل تشیع رُءُوسُكُمْ پر عطف کر کے اَنْجَلَكُمْ کے لاکھ کر کے پڑھتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ منہ پاؤں کے دھونے کو فرض نہیں

نہیں چاہتا۔ بلکہ تم کو صاف سحرار کھنا
چاہتا ہے۔ اور نیز یہ چاہتا ہے کہ تم پر
اپنا احسان پورا کرے، تاکہ تم اس کا شکر
کرو۔

لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ وَلَكِنْ
يُرِيدُ لِيُطَهِّرَكُمْ وَلِيُتِمَّ نِعْمَتَهُ
عَلَيْكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ﴿١٠﴾ (ماہنامہ پاؤ)

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
فرمایا کہ جب مرد و عورت سے صحبت
کی تو دونوں پر غسل واجب ہوا، خواہ انزال
نہ بھی ہو (صحیحین)

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِذَا جَلَسَ أَحَدُكُمْ بَيْنَ شَعْبَيْهَا
الْأُثْرَيْنِ ثُمَّ جَهِدَ هَا فَقَدْ وَجِبَ الْغُسْلُ
وَإِنْ لَمْ يَنْزِلْ (متفق علیہ)

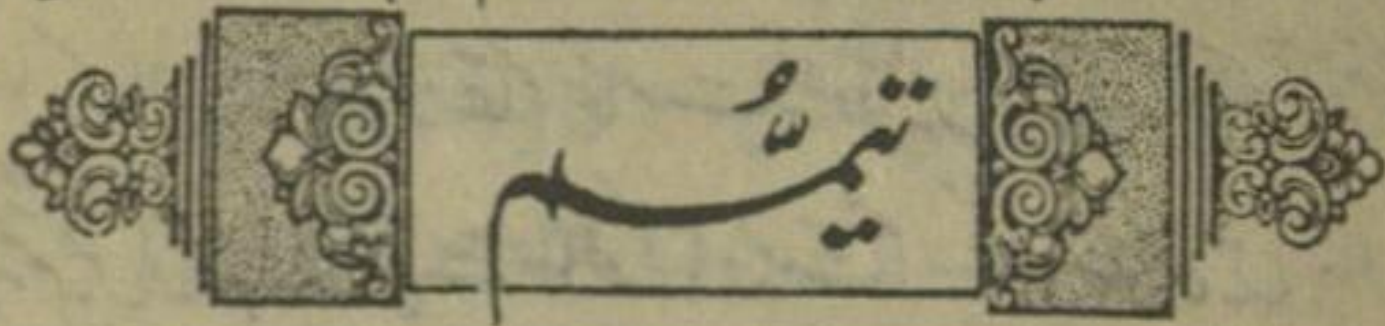
جو شخص سو کر اٹھے اور کپڑے پر مٹی کی تری پائے، اس پر غسل واجب، ماحضام یا دہو
یا نہ ہو۔ اگر کوئی شخص خواب میں دیکھے کہ میں ہمبستر ہوا ہوں اور بیدار ہونے پر تری کا اثر معلوم نہ ہو
تو غسل واجب نہیں ہوتا۔ اور یہ حکم مرد و عورت دونوں کو عام ہے غسل کی کیفیت ایک صحیح حدیث
سے خوب واضح ہوتی ہے۔ حضرت میمونہ کہتی ہیں کہ میں نے آنحضرتؐ کے غسل کے لئے پانی رکھا
اور کپڑے کا پردہ کیا۔ حضرت نے پہلے دونوں ہاتھ تین دفعہ دھوئے، پھر دایبے ہاتھ سے بائیں
پیر پانی ڈال کر ستر دھویا، اور دونوں پر پانی بہا یا ہذاں بعد دونوں ہاتھ زمین پر گر کر دھوئے، اور
نماز کی طرح کا وضو کر کے تمام جسم شریف پر تین دفعہ پانی بہایا۔ اور وہاں سے علیحدہ ہو کر دونوں پاؤں
مبارک دھوئے۔ ایک وقت میں کئی عورتوں، یا ایک ہی عورت کے ساتھ کئی دفعہ صحبت
کرنے سے ایک ہی غسل واجب ہوتا ہے لیکن صحبتوں کے بیچ بیچ میں وضو کر لینا زیادہ بہتر اور مناسبت
ہے آدمی اس سے تازہ دم اور آدھا پاک بھی ہو جاتا ہے۔ غسل کرتے وقت اگر ایک بال بھی سوکھا
رہ جائے گا تو پھر سے غسل کرنا پڑے گا۔ ہاں اگر کچھ بدن خشک رہ گیا اور نماز سے پیشتر اپنا
ہاتھ اس پر پھیر دیا تو یہی غسل کفایت کرے گا۔ عورت کو غسل جنابت کے لئے بالوں کی مٹی دینا

لے ان لفظوں میں وضع جماع کی طرف اشارہ ہے۔ مگر ہم نے الفاظ کے ترجمے کو چھوڑ کر حاصل مطلب لیا ہے۔

کھولنے کی ضرورت نہیں صرف بالوں کی جڑوں تر کر لینا اور تین لمپیں پھر کر پانی سر پر ڈال لینا کافی ہے۔ مرد کو غسل کرنے کے بعد جنبی عورت کے ساتھ سونا اور اسکے بدن سے بدن لگانا جائز ہے کیونکہ جنبی کا بدن پاک اور ستھرا ہے۔ آدمی حالت جنابت میں دل اور زبان سے ذکر اللہ کر سکتا ہے لیکن قرآن شریف نہیں پڑھ سکتا یہ قرآن کا ادب ہے اور نہ صرف آپ نہیں پڑھ سکتا بلکہ کسی کو پڑھنا بھی نہیں سکتا اور نہ اسے چھو سکتا ہے۔ ہاں مجزواں کا فیتہ پڑھ کر اٹھالے تو کچھ مضائقہ نہیں جنبی کو مسجد میں جا کر بیٹھنا کعبہ شریف کا طواف کرنا بھی جائز نہیں غسل کو پانی نا کافی ہو تو مقام نجاست دھو ڈالیں۔ پھر پانی نیچے تو وضو بھی کر لیں۔ وضو اور غسل کے عوض تیمم بس کرتا ہے جنبی سے مصافحہ کرنا درست ہے۔ کھلے میدان میں جہاں آبادی ہو نہ ہو نہ ہونا حرام ہے۔ البتہ غسل خانے میں یا کسی آڑ اور روک میں تنگے نہانے کا مضائقہ نہیں۔ کوئی حالت بیماری میں جنبی ہو گیا اور پانی سے نقصان پہنچنے کا خوف ہے، تو تیمم سے نماز پڑھے۔ سر میں تو ہونچم اور سارا بدن ہو سلام۔ اس صورت میں کیا کریں؟ سر کا مسح کر لو، اور سارے جسم پر پانی بہا دو۔ اگر پیروں میں زخم ہو تو کیا کریں؟ تیمم کر کے نماز پڑھ لو۔ وضو اور غسل دونوں کے لئے ایک ہی نیت کافی ہے۔ غسل میں چار بار پنج میر پانی سے زیادہ صرف نہ کریں۔ حدیث میں غسل کے لئے ایک صاع۔ اور وضو کے واسطے ایک مٹر پانی کافی بتایا گیا ہے۔ عرب میں پانی کی قلت تھی اس واسطے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کے لئے ایک صاع اور وضو کے واسطے مٹر مقرر کیا۔ ہمارے ہاں خدا کے فضل سے پانی کی کثرت ہے اور بے تکلف ہر جگہ دستیاب ہو سکتا ہے اور بہت آسانی سے ہو سکتا ہے۔ اسلئے تمام اہل اسلام کا اس پر اتفاق ہو گیا ہے کہ غسل اور وضو کے لئے پانی کی کوئی حد مقرر نہیں پانی کھوڑا ہو تو بہت ہو تو جس میں وضو اور غسل کی شرطیں ادا ہو جائیں کافی و وافی ہے۔ مگر اطراف سے نیچے کہ یہ بہت بُری بات ہے۔ شریعت اسلامی میں نہ ۹ طرح کے غسل ہیں عورت کو حیض و نفاس سے فارغ ہونے کے بعد۔ مٹر اور عورت کو ہبستری یا آستلام

۱ صاع اگر یزیدی تول کے حساب سے قریباً پونے چار سیر اور مٹر قریب سوا سیر کے ہوتا ہے۔

کے بعد جمعے کے دن نماز جمعہ کے لئے کسی شخص کو مشرف باسلام ہوتے وقت عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن عید گاہ جانے سے پیشتر حج کا احرام باندھتے وقت بیت اللہ میں داخل ہوتے وقت شینگ لگوانے۔ مردہ نہلانے کے بعد پہلی قسم کے دو غسل فرض ہیں اور تین سے پانچ تک سنت مؤکدہ، اور چھ اور سات کے دونوں غسل سنت مستحبہ اور آخر کے دو غسل احتیاطی ہیں آدمی کے لئے یہ بھی مستحب ہے کہ ہر ہفتے میں کم از کم ایک روز سر اور سارے بدن دھو والا

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ ط إِلَى الْكَعْبَيْنِ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا وَإِنْ كُنْتُمْ مَرْضَى أَوْ عَلَى سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُم مِّنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَفُوًّا غَفُورًا ○ (مائدہ ع ۲ پارہ ۱۶)

مسلمانو! جب نماز کے لئے آمادہ ہو، تو اپنے منہ دھولیا کرو، اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو، اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھولیا کرو۔ اور اگر تم کو نہانے کی حاجت ہو تو غسل کر کے (اچھی طرح پاک صاف ہو جاؤ۔ اور اگر تم بیمار ہو، یا سفر میں ہو، یا تم میں سے کوئی جائے ضرور سے (ہو کر) آیا ہو، یا تم نے عورتوں سے صحبت کی ہو، اور تم کو پانی میسر نہ آئے، تو (صاف) ستھری مٹی لے کر اس سے تیمم یعنی اپنے منہ اور ہاتھ کا مسح کر لو۔ بیشک اللہ درگزر کرنے والا مہربان بخشنے والا ہے۔

جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ”ہمارے لئے تمام زمین نماز کی جگہ ہے۔ جہاں چاہیں نماز پڑھیں۔ اور زمین کی مٹی ہمارے واسطے پاک کرنے والی ٹھیرانی گئی ہے۔ سو جہاں نماز کا وقت آجائے اور پانی میسر نہ ہو یا ہو مگر بیماری ہو یا بیمار پڑنے کا خوف غالب ہو، تیمم کر کے

نماز ادا کریں۔ معذور کو پانی نہ ملے، اور گو دس برس تک نہ ملے، برابر تیمم کئے جائے۔
 ہاں بس وقت عذر دور ہو یا پانی میسر ہو، فوراً وضو فرض ہو جائے گا۔ جسے پانی مٹی دونوں نہ ملیں
 اسے بغیر وضو اور بغیر تیمم نماز پڑھنی جائز ہے۔ کیونکہ اس صورت میں صرف نیت ہی وضو اور
 تیمم کے قائم مقام ہو جائے گی۔ تیمم کرتے وقت اول دل میں نیت کریں، پھر بسم اللہ پڑھ کر
 دونوں ہاتھ ایک دفعہ پاک مٹی یا ڈھیلوں یا کچھ دیوار پر ماریں، زالاں بعد پھونک سے مٹی اڑا کر
 دونوں ہاتھوں کو منہ پر پھیریں، اور دونوں کف دست پہنچوں تک ملیں، یا ایک بار مٹی پر ہاتھ
 مار کر منہ پر پھیریں۔ پھر دوسری مرتبہ ہاتھ مار کر کہنیوں تک مسح کریں، دونوں طرح تیمم درست ہے
 لکڑی، لوہے، پتھر وغیرہ سے تیمم ناجائز ہے کیونکہ قرآن مجید صَحِیْحًا اَطِیْبًا ارشاد ہوا ہے۔
 یعنی صرف پاک مٹی سے تیمم کرو۔ ہاں اگر کپڑے وغیرہ پر گرد وغبار پڑا ہوا ہو تو جائز ہے۔
 تیمم سے نماز پڑھ چکنے کے بعد پانی مل جائے اور منور نماز کا وقت باقی ہو تو نماز کا دُہرا ضرور
 نہیں لیکن اگر کوئی شخص وضو کر کے دُہرا لے گا تو انعاماً مضاعفہ ثواب پائے گا۔ ایک شخص
 نے نماز پڑھنی شروع کی، بیچ میں خبر لگی کہ پانی آگیا، تو نماز توڑ دینی اور وضو کر کے از سر نو شروع کرنی
 ضرور ہے۔ جو چیزیں ناقض وضو ہیں وہی ناقض تیمم بھی ہیں۔ حاجت غسل والے کو پانی نہ ملے تو وہ بھی
 تیمم کر کے نماز پڑھ لے جس طرح ایک وضو سے کسی نماز میں پڑھنی درست ہیں اسی طرح ایک
 تیمم سے کسی نماز میں جائز ہیں، جب تک کوئی ناقض وضو پیش نہ آئے۔ لیکن یہ صودت بولنے کی
 ہے۔ اولیٰ اور بہتر یہ ہے کہ ہر نماز کے لئے جدید وضو اور جدید تیمم کر لے۔

اصل میں پانی سے بڑھ کر کوئی چیز نجاست کو دور کرنے والی نہیں ہے اور یہ ایک بدیہی بات
 ہے۔ تو جب وضو یا غسل کے لئے پانی میسر نہ ہو یا ہوا اور اس کا استعمال نقصان کرتا ہو تو پانی
 کا عوض پیر بھی کچھ ہے تو مٹی ہے۔ مٹی میں چھانے سلب عفونت کا خاصہ رکھا ہے۔ یہ بھی من
 وجہ ازالہ نجاست کہا جاسکتا ہے۔ پس تیمم کے لئے مٹی کا اختیار کرنا اس چیز کا اختیار کرنا ہے

جو ازالہ نجاست میں پانی کا خاصہ رکھتی ہے۔ اگرچہ اتنا فرق ضرور ہے کہ پانی کی طرح ازالہ نجاست نہیں کرتی پس تیمم وضو کی نقل ہے اور اس سے بہتر کوئی نقل سمجھ میں نہیں آتی۔ تیمم سے ازالہ نجاست مقصود نہیں ہے بلکہ صرف وضو کی نقل کرنا مقصود ہے۔

وضو

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَجْزَلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ ط (آئہ سورہ - پارہ ۶)

مسلمانو! جب نماز کے لئے آمادہ ہو تو اپنے منہ دھو لیا کرو۔ اور کہنیوں تک اپنے ہاتھ۔ اور اپنے سر کا مسح کر لیا کرو۔ اور ٹخنوں تک اپنے پاؤں دھو لیا کرو۔

حدیث میں آیا ہے مِفْتَاحُ الْجَنَّةِ الصَّلَاةُ وَمِفْتَاحُ الصَّلَاةِ الطَّهُورُ۔ جنت کی کنجی نماز اور نماز کی کنجی وضو ہے۔ مطلب یہ ہے کہ نماز بغیر وضو قبول نہیں ہوتی۔ وضو نیکوئی میں بیشمار حدیثیں آئی ہیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وضو ادھا ایمان ہے۔ اور وضو پر وضو کرنے سے دس نیکیاں ملتی ہیں۔ جہاں تک وضو کا پانی پہنچے گا وہاں تک متوضی قیامت کے روز قیمتی زیور پہنائے جائینگے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے لوگ قیامت کے دن اس حال میں بلائے جائینگے کہ ان کے اعضاء وضو کے اثر سے چمکتے ہوں گے۔ وضو کی مختصر کیفیت یہ ہے کہ جب آدمی نماز کے لئے آمادہ ہو تو اول دل میں نیت کرے کہ میں نماز کے لئے وضو کرتا ہوں، پھر بسم اللہ کہہ کر تین دفعہ دونوں ہاتھ پہنچوں تک دھوئے۔ تین دفعہ کلی کرے مسواک سمیت، کیونکہ وضو میں مسواک کرنا بھی مسنون ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ مسواک کرنے سے خدا خوش ہوتا اور منہ پاک صاف رہتا ہے۔ مسواک کرنے میں ایک طبی مصلحت بھی ہے۔ وہ یہ کہ منہ اکثر اوقات بند رہتا اور خارجی ہوا کی آمد و رفت وہاں تک بہت کم

ہوتی ہے، خاص کر سونے کے اوقات میں منہ کی رطوبت دانتوں اور ڈاڑھوں کی جڑوں میں
 جمع ہو جاتی ہے جس سے چند ہی روز میں بخیر یعنی گندہ دہنی کا مرض پیدا ہو جاتا ہے۔ اسی طرح
 بسا اوقات کھانے کے کچھ اجزایا گوشت کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے آومی کی غفلت سے دانتوں
 کی جڑوں میں یا رینجوں میں لگے رہ جاتے ہیں تو اگر مسواک کے ذریعے سے انہیں جلد نہ نکالا جائے گا
 تو مڑ کر دانتوں اور ڈاڑھوں میں کیڑے پیدا کر دیں گے، اور اس سے درد شدید پیدا ہو جانا
 ایک آسان ہی بات ہے۔ اس لئے آومی کو چاہیے کہ ہر صبح کے وقت نہیں تو کم سے کم صبح
 اور عشاء کے وقت ضرور مسواک کر لیا کرے۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب باہر سے
 گھر میں تشریف لاتے مسواک کرتے، اور فرماتے کہ جس وقت میرے پاس جبریل آتے ہیں مسواک
 کی تاکید کرتے ہیں جتنی کہ مجھے اندیشہ ہوتا ہے کہ کہیں امت پر مسواک کرنا فرض تو نہیں کر دیں گے۔
 یا میں مسواک میں بکثرت مبالغہ کرنے سے پوچھا تو نہیں ہو جاؤں گا مسواک کے لئے کچھ ہی ضرور
 نہیں کہ وہ پیالہ ہی کے درخت کی ہو، بلکہ جس درخت کی بھی ہو کافی ہے۔ اور اب تو بالوں کی اور
 کٹی ہوئی ہڈیوں کی برش نما مسواکیں چل پڑی ہیں۔ یہ بھی شہور مسواک کے حکم میں داخل ہے۔ اسی طرح
 دانتوں کو صرف انگلی سے صاف کرنا، یا منجن ملنا، یا بلیب کے بتائے ہوئے مسنون کا استعمال کرنا بھی
 مسواک میں داخل ہے۔ کیونکہ جو فائدہ مسواک پر متفرع ہوتا ہے یعنی ازالہ بخیر، وہی ان چیزوں میں
 بھی متصور ہے۔ الغرض متوضی مسواک اور تین کلیاں کر چکے، تو تین دفعہ ناک میں پانی دے۔ بائیں ہاتھ
 سے ناک جھاڑے اور ناک کے اندر پانی پہنچانے کی کوشش کرے۔ پھر تین دفعہ منہ دھوئے ہٹول
 میں ماتھے کے بالوں سے ٹھوڑی کے نیچے تک، اور عرض میں دونوں کانوں کی لوٹوں تک دائرہ
 کو اچھی طرح تر کرنا اور انگلیوں سے خلل کرنا مسنون ہے۔ زراں بعد دونوں ہاتھ کہنیوں تک
 تین بار دھوئے۔ پھر نیا پانی لے کر سر کا مسح کرے۔ مسح اس طرح کرے کہ پانی سے دونوں ہاتھوں
 کو تر کر کے اور سب انگلیاں برابر ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھے اور گدھی تک کہینچتا لے جائے۔

پھر گدسی سے کھینچتا ہوا اسی جگہ لے آئے جہاں سے شروع کیا تھا۔ لیکن یہ صورت انہی لوگوں کے لئے مخصوص ہے جو محققین ہوں یعنی سر پر بال نہ رکھتے ہوں۔ کیونکہ جن کے سر پر بال ہوں انہیں اتنا ہی بس کرنا ہے کہ ہاتھ کی انگلیاں ملا کر پیشانی کے بالوں پر رکھیں اور دونوں ہاتھ گدسی تک لے جائیں تاکہ منتشر بال جم جائیں۔ سر کا مسح کر کے کانوں کا مسح اس طرح کرے کہ کانوں کے دونوں سوراخوں میں دونوں شہادت کی انگلیاں ڈال کر انگوٹھوں سے کانوں کی پشت پر مسح کرے۔ زان بعد داہنا پاؤں ٹخنوں تک تین دفعہ دھوئے۔ اور اسی طرح بائیں پاؤں۔ ہاتھ پاؤں کی انگلیوں کا بھی خلل کرنا مسنون ہے تاکہ پانی سب جگہ پہنچ جائے۔ اعضائے وضو کو تین تین بار دھونا افضل و بہتر ہے اور اسی کو اسباغ اور اتمام تکمیل بھی کہتے ہیں۔ لیکن اگر کوئی شخص دو دو بار یا صرف ایک ایک بار بھی دھوے گا وضو صحیح و درست ہو جائے گا۔ مگر تین تین بار سے زیادہ وضو منع ہے۔ کیونکہ پانی خدا کی بڑی نعمت ہے اور اس کو بے ضرورت زیادہ بہانا حقیقتہ میں اسے ضائع کرنا ہے، اور اسی کو اسراف کہتے ہیں۔ اعضائے وضو میں سے کوئی عضو ناخن کے برابر بھی خشک رہ جائے گا تواز سر نہ وضو کرنا پڑے گا۔ لیکن اعضائے وضو تر ہوں تو خشک جگہ کو مل کر تر کر لینے سے دوبارہ وضو کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک وضو سے کسی وقت کی نمازیں پڑھ سکتے ہیں۔ وضو کے لئے اس زمانے کے تول کے حساب سے سوا سیر ڈیڑھ سیر پانی کفایت کرتا ہے، اس سے زائد داخل اسراف ہے، گویا پانی کی افراط ہی کیوں نہ ہو، اور وضو کرنے والا بہت ہی ندی پر کیوں نہ ہو۔ وضو سے فارغ ہونے کے بعد یہ دعا پڑھنی چاہیے۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْنِي مِنَ التَّوَابِيْنِ وَ اجْعَلْنِي مِنَ السَّاطِقِيْنَ۔ وضو میں مسواک کرنے کی بابت ہم پہلے لکھ چکے ہیں کہ

اس میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوائے کوئی معبود نہیں وہ اپنی ذات و صفات میں یکتا اور یگانہ ہے، اور اس کا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد خدا کے بندے اور اس کے پیغمبر ہیں۔ خداوند مجھے ان لوگوں میں شامل کرے جو ہمیشہ میلنے کے ساتھ توبہ کرتے ہیں۔ اور ان لوگوں میں داخل کرے جو پاکِ حاصل کرنے میں کوشش کا کوئی دقیقہ اٹھا نہیں رکھتے۔

الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ
يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَن يَكُونُوا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ ○ (التوبہ - پارہ)

اور نماز پڑھتا اور زکوٰۃ دیتا رہا، اور خدا کے سوا
کسی کا ڈر نہ مانا۔ تو ایسے لوگوں کی نسبت توقع کی
جاسکتی ہے کہ (آخر کار) اُن لوگوں میں (جائے شامل)
ہوں گے جو منزل مقصود پر پہنچے۔

ضرورت کے موقع پر مسجد کے بنانے کا بڑا ثواب ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ جو شخص خدا کی خوشنودی کے لئے مسجد بناتا ہے خدا اُس کے لئے جنت میں گھر بنائے گا۔
مسجد کے بنانے والے کو نہ صرف اُسکی زندگی تک بلکہ مرنے کے بعد بھی ثواب ملتا رہتا ہے۔
اور جب تک مسجد کی نمود باقی رہتی ہے اُسکے نامہ اعمال میں ثواب رُج ہوتا چلا جاتا ہے۔ اِس
بعد اُس شخص کا مرتبہ ہے جو مسجد کو آباد کرنے اور صاف ستھرا رکھنے کی کوشش کرتا ہے۔ نبی کریم
کے عہد میں ایک کالی کلوٹی عورت مسجد میں جھاڑو دیا کرتی تھی۔ جب وہ مر گئی تو آپ اُسکی
قبر پر تشریف لے گئے اور نماز جنازہ پڑھ کر فرمایا اے عورت، تُو نے کون سے عمل کو افضل پایا؟
صحابہ نے عرض کیا کہ حضرت! کیا یہ عورت سننتی ہے؟ فرمایا ہاں، تم سے بہتر سننتی ہے۔ دوسری
روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ عورت نے جواب دیا کہ میں نے سب عملوں سے افضل مسجد کی
جاروب کشی کو پایا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ ہم کو پیغمبر خدا نے گھروں میں
مسجیں بنانے اور انہیں پاک و صاف اور خوشبودار رکھنے کا حکم فرمایا۔ مسجد کی طرف نماز
کے لئے ہر ہر قدم اٹھانا نماز ہے۔ مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ دعا پڑھیں۔ اَللّٰهُمَّ اِنْفِثْ
اَبْوَابَ رَحْمَتِكَ اور بعض روایتوں میں یہ دعا آئی ہے اَعُوْذُ بِاللّٰهِ الْعَظِيْمِ وَبِجَدِّهِ الْكَرِيْمِ
وَسُلْطَانِهِ الْقَدِيْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ اور نکلیں تو یوں کہیں اَللّٰهُمَّ اِنْفِثْ اَبْوَابَ
مِنْ فَضْلِكَ مسجد میں جا کر اول دو رکعت نماز نفل پڑھے اور اُسے تحیۃ المسجد کہتے ہیں۔ سفر
سے آنے والا بھی پہلے مسجد میں دو رکعت نماز پڑھے پھر مکان میں آئے۔ محلے کی مسجد میں جماعت

اللہ خداوندائیسے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔ میں خدا کے بزرگ اور اُس کی ذات کریم اور سلطنت کریم کا
واسطہ کر شیطان مروجہ سے پناہ مانگتا ہوں۔ اللہ خداوندائیں تجھ سے تیرا فضل و کرم مانگتا ہوں۔

نماز پڑھنے والے کو پچیس نماز کا، اور جامع مسجد میں پانسو نماز کا، اور بیت المقدس اور مسجد نبوی
 میں پچاس ہزار نماز کا، اور بیت اللہ میں ایک لاکھ نماز کا ثواب ملتا ہے۔ عورتوں کا گھر میں
 نماز پڑھنا مسجد میں نماز پڑھنے سے افضل ہے ایک صحابی ابو حمید ساعدیؒ تھے۔ اُن کی بی بی نے نبی کریمؐ کی خدمت
 میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ میں آپ کے ساتھ نماز پڑھنا چاہتی ہوں۔ فرمایا مجھے تیرا شوق معلوم ہے
 لیکن تیرا گھر کے اندر یعنی کوٹھڑی میں نماز پڑھنا واللہ میں پڑھنے سے بہتر ہی، اور واللہ میں نماز
 پڑھنا صحن میں پڑھنے سے بہتر ہے اور قوم کی مسجد میں نماز پڑھنا میری مسجد میں پڑھنے سے بہتر ہے۔ خلاصہ یہ ہے
 کہ عورت کو پردہ داری میں کوشش کرنی چاہیئے جہاں تک ممکن ہو۔ بے شک احادیث سے
 یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں مستورات مردوں کے
 ساتھ نماز جماعت میں بھی شریک ہوتی تھیں۔ جہاد میں بھی مردوں کا ساتھ دیتی تھیں۔ جمعہ اور عید
 کی نماز میں بھی عورتوں کا ہونا پایا جاتا ہے۔ مگر ہمارے سمجھنے میں تو یہ آزادی ضرورت کی وجہ سے عمل
 میں لائی جاتی تھی۔ وہ وقت تھا جبکہ مسلمانوں کا گروہ تھوڑا تھا، عورتوں کے شریک کھانے سے
 کثرت گروہ کا دکھانا منظور تھا۔ اب خدا نے اسلام کو ایسی نو و نو منش سے مستغنی کر دیا ہے۔
 خدا کے فضل سے مسلمان بکثرت ہو گئے ہیں اور ہوتے جاتے ہیں۔ اللہم زد خیرہ۔ علاوہ برین
 جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک کے مقابلے میں بوجہ بعد زمانہ لوگوں کے دینی
 خیالات بھی فاسد ہو گئے ہیں۔ غرض نظر بحالت موجودہ عورتوں کا پردے کی رعایت کے ساتھ
 مشغول عبادت ہونا بہتر ہے۔ جب ہم حصہ دوم "حقوق العباد" میں اور حقوق زوجین اور
 حقوق نفس کے ذیل میں پردے پر بحث کریں گے۔ وہاں اس سے زیادہ وضاحت کی جائیگی۔

صلوة

وَاقِمُْوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ
وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ ۝ اَتَاْمُرُوْنَ النَّاسَ
بِالْبِرِّ وَتَنْسَوْنَ اَنْفُسَكُمْ وَاَنْتُمْ
تَكْلُوْنَ اَلْكِتَابَ اَفَلَا تَعْقِلُوْنَ ۝
وَاسْتَعِيْنُوْا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَاِنَّهَا
لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخَاشِعِيْنَ ۝ الَّذِيْنَ
يُظَنُّوْنَ اَنَّهُمْ مُّلقَوْا رِيْهَمُ وَاَلَهُمْ
اِلَيْهِ رَاجِعُوْنَ ۝ ربقره - ع ۵ - پارہ ۱۱
حَافِظُوْا عَلٰی الصَّلَاةِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطٰی
وَقُوْا لِلّٰهِ قُنُتٰی ۝ ربقره - ع ۳ - پارہ ۱۱
وَاقِمْ الصَّلَاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُلْفًا
مِّنَ الْبَلَدِ طَرَفِ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُ
السَّيِّئَاتِ ط ذَلِكَ ذِكْرٌ لِلَّذِيْنَ
رہودس - ع ۱۰ - پارہ ۱۱

اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اور جو لوگ
رہمارے حضور میں بوقت اداۓ نماز بھکتے ہیں
اُن کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔ کیا تم (دوسرے) لوگوں
سے نیکی کرنے کو کہتے ہو اور اپنی خبر نہیں لیتے حالانکہ
تم کتاب (الہی بھی) پڑھتے رہتے ہو؟ کیا تم اتنی بات
بھی نہیں سمجھتے؟ اور مصیبت کی برداشت کچھ لے
صبر اور نماز کا سہارا پکڑو۔ اور البتہ نماز شاق ہے مگر
اُن پر نہیں (جو خاکسار ہیں) (اور) جو یہ خیال پیش نظر
رکھتے ہیں کہ وہ (آخر کار) اپنے پروردگار سے ملنے
والے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانیں والے ہیں۔
(مسلمانو) تمام نمازوں کا (عموماً) اور بیچ کی نماز کا
(خصوصاً) تقید رکھو۔ اور (نمازیں) اللہ کے آگے
ادب سے کھڑے رہو۔

راے پیغمبر (دن کے دونوں سرے (یعنی صبح اور شام)
اور اوائل شب نماز پڑھا کرو، کیونکہ نیکیاں
گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جو لوگ (ذکر الہی) محض
والے ہیں اُن کے حق میں رہمارا فرمانا ایک طرح
کی یاد دہانی ہے۔

اس کے مخاطب اگرچہ نبی اسرائیل ہیں جیسا کہ آیت کا سیاق و سباق اس پر دلالت کرتا ہے، مگر چونکہ انہیں بھی نماز کے قائم رکھنے اور
زکوٰۃ دینے کا حکم ہے، اسلئے ہم نے اس آیت کو اس عنوان کے تلے رکھا۔ اقامۃ صلوٰۃ اور اقامۃ زکوٰۃ کے ساتھ نبی اسرائیل کو خطا
کرنا دعوت اسلام کا ایک پیرایہ تھا۔

۱۔ احادیث سے ثابت ہے کہ بیچ کی نماز سے عصر کی نماز مراد ہے۔ اور چونکہ یہ وقت دنیا کے کاروبار میں مشغول رہنے
کا ہے، اس وجہ سے اس نماز کی بڑی تاکید اور بڑی فضیلت ہے۔ اور نماز عصر کو بیچ کی نماز اسلئے فرمایا کہ صبح اور ظہر دو نمازیں
دن کی اس سے پہلے ہیں، اور مغرب و عشاء رات کی دو نمازیں اس کے بعد۔

اقِمِ الصَّلَاةَ لِذُلُوْلِ الشَّمْسِ اِلَى
عَسَقِ الْبَيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ اِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ بنی اسرائیل ۹۱ پارہ
فَبُحِنَ اللّٰهُ حِيْنَ تَسُوْنُ وَحِيْنَ
تُصْبِحُوْنَ ۝ وَلَهُ الْحَمْدُ فِی السَّمٰوٰتِ
وَالْاَرْضِ وَعِشْيَا وَحِيْنَ تَظْهَرُوْنَ ۝
الرّوم ۲۰ پارہ ۲۱

راے پیغمبر) آفتاب کے ٹپھانے سے راست کے اندھیرے
تک رطلہ۔ عصر۔ مغرب۔ عشا کی نمازیں پڑھو
اور نماز صبح (بھی) کیونکہ نماز صبح کا وقت نور ظہور
کا وقت ہے۔

پس جس وقت تم لوگوں کو شام ہوا اور جس وقت
تم کو صبح ہوا اللہ کی تسبیح (و تقدیس) کرو۔ اور
آسمانوں اور زمین میں وہی اللہ تعریف کے لائق
ہے۔ اور زمین پر تیسرے پہر۔ اور جب تم لوگوں کو
دفعہ پہر ہوا اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو۔

اس عنوان کے متعلق قرآن مجید میں بہت سی آیتیں ہیں منجملہ ان کے اکثر آیتیں تو ایسی
ہیں جن میں نماز اور زکوٰۃ کا ذکر ساتھ ساتھ ہوا ہے، اور بعض ایسی ہیں جن میں صرف نماز کا بیان ہے
سب آیات کا جمع کرنا تو مشکل ہے۔ نمونے کے طور پر چند آیتیں ذکر کی جاتی ہیں۔

- ۱۔ وَیَقِیْمُوْنَ الصَّلَاةَ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ یُنْفِقُوْنَ ربقہ۔ ع ۱۰ پارہ ۱
- ۲۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَاقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ ربقہ۔ ع ۸ پارہ ۱
- ۳۔ وَاقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ وَمَا تَقْدِرُوْا اِلَّا نَفْسُکُمْ مِنْ خَیْرِ تَحَدُّوْهُ عِنْدَ اللّٰهِ ربقہ۔ ع ۱۳ پارہ ۱
- ۴۔ لَیْسَ الْبِرُّ اَنْ تَقُولُوْا وَجُوْہُکُمْ قَبْلَ الشَّرْقِ وَالْمَغْرِبِ الْخ ربقہ۔ ع ۲۲ پارہ ۱
- ۵۔ اَلَمْ تَسْأَلِ الَّذِیْنَ قَبْلَکُمْ کَفُّوْا اَیْدِیْکُمْ وَاقِیْمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكٰوةَ (النساء ع ۱۱ پارہ ۱)
- ۶۔ لٰکِنْ لَّا یَعْبُوْنَ فِی الْعِلٰمِ مِنْہُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ یُؤْمِنُوْنَ الْخ رتساء ع ۲۲ پارہ ۱
- ۷۔ وَقَالَ اللّٰهُ اِنِّیْ مَعَکُمْ لَیْنِ اَقِمْتُمْ الصَّلَاةَ وَآتَيْتُمْ الزَّكٰوةَ (المائدہ۔ ع ۳ پارہ ۱)

۱۔ مفسرین نے لفظ مشہود کے بہت سے معنی لکھے ہیں۔ بعض کہتے ہیں انتظام دنیا کے لئے جو فرشتے آتے ہیں دن کے
فرشتے انگ ہیں اور رات کے انگ ہیں اس وقت ان کی بدلی ہوتی ہے۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صبح کی نماز میں نمازی کثرت
جمع ہوتے ہیں۔ اور بعض کہتے ہیں کہ صبح کا وقت حضور قلب کا وقت ہے کہ نماز میں جو خوب خوب لگتا ہے۔ اور اسکے سوا اور
بہت سے اقوال ہیں۔ ان سب تفسیروں پر نظر کر کے ہم نے ایک لگتا ہوا سادہ ترجمہ اختیار کر لیا ہے۔ اور قرآن الفجر کے معنی
تو ظاہر ہیں صبح کا قرآن ہمارے اس سے مراد نماز صبح ہے۔

۲۔ تسبیح و تقدیس یا تو ظنی ذکر مراد ہے یا پانچوں نمازیں۔ کیونکہ نماز میں بھی خدا کی تسبیح و تقدیس کی جاتی ہے۔ اور پانچوں مقبول کی
تسبیح بھی اسی معنی کی مؤید ہے کہ تسبیح میں مغرب و عشا داخل ہے، اور تصبیح میں صبح اور عشا میں عصر اور قضاہ میں ظہر۔

نماز کے اوقات

وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفِي النَّهَارِ وَزُلْفًا
مِّنَ اللَّيْلِ إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبُنَّ
السَّيِّئَاتِ ط ذَلِكَ ذِكْرَى لِلَّذِينَ كَرِهُوا

(ہود - ع ۱۰ - پارہ ۱۲۵)

أَقِمِ الصَّلَاةَ لَدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَى
غَسَقِ اللَّيْلِ وَقُرْآنَ الْفَجْرِ إِنَّ قُرْآنَ
الْفَجْرِ كَانَ مَشْهُودًا ۝ وَمِنَ اللَّيْلِ
فَتَجِدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن تَكُونَ
مِنَ الْمُتَكَبِّرِينَ ۝

(بنی اسرائیل - ع ۹ - پارہ ۱۵)

فَبُئِثَ لَكُمْ إِلَٰهٌ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ
تُصْبِحُونَ ۝ وَلَكِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ عَلَىٰ
الْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ ۝

رائے پیغمبر (دن کے دونوں سرے یعنی صبح اور شام)
اور اوائل شب نماز پڑھا کرو (کیونکہ) نیکیاں
گناہوں کو دور کر دیتی ہیں۔ جو لوگ ذکرِ الہی (کھنے
والے ہیں ان کے حق میں یہ ہمارا فرمان ایک طرح
کی یاد دہانی ہے۔

رائے پیغمبر! آفتاب مجھے ڈھلنے سے رات کے اندھیر
تک (ظہر، عصر، مغرب، عشاء کی) نمازیں پڑھا
کرو۔ اور نماز صبح بھی (کیونکہ نماز صبح کا وقت نور ظہور
کا وقت ہے۔ اور رات کے ایک حصے میں نماز)
تہجد بھی پڑھا کرو (اور نمازیں تو فرض ہیں اور یہ)
تمہاری نماز (نفل ہے) عجیب نہیں کہ (اس کی برکت سے)
تمہارا پروردگار (قیامت دن) تم کو مقام محمود میں پہنچائے
پس جس وقت تم لوگوں کو شام ہو، اور جس وقت تم کو
صبح ہو، اللہ کی تسبیح (و تقدیس) کرو۔ اور آسمان زمین
میں ہی اللہ تعالیٰ کے لائق ہے۔ اور زمین آسمان سے
پہر اور جب تم لوگوں کو دوپہر اور اللہ کی تسبیح و تقدیس کرو

وہ مقام محمود کے لفظی معنی تو ہیں مقامِ اعلیٰ اور حدیث صحیح سے ثابت ہے کہ مقامِ محمود جس کا نبی کریم سے وعدہ ہے وہ تہ
شفاعت ہے کہ قیامت کے دن لوگ مضطر ہو کر تمام انبیاء سابقین سے سفارش کرانی چاہیں گے اور چونکہ تمام انبیاء آدم کی اولاد
سے ہیں، ہر ایک کے کچھ نہ کچھ لغزش بقائمانے بشریت ہو گئی ہے۔ انبیاء سابقین اپنی لغزشوں کو یاد کر کے شفاعت کی
جرات نہ کر سکیں گے۔ آخر یہ ہم ہمارے پیغمبر آخر الزمان سر کریں گے، اور خدا سے ان تمام لوگوں کی شفاعت کی اجازت ہوگی اور خدا
کی رحمتِ عام اس پیرائے میں ظاہر ہوگی کہ آنحضرتؐ سب کی شفاعت کریں اور خدا کی جناب میں ان کی شفاعت قبول ہو
وہ تسبیح و تقدیس یا تو مطلق ذکرِ الہی مراد ہے یا پانچوں نمازیں۔ کیونکہ نماز بھی خدا کی تسبیح و تقدیس کی جاتی ہے۔ اور پانچوں وقتوں
کی تخصیص بھی اسی معنی کی مراد ہے کہ تمسود میں مغرب، عشاء، صبح اور ظہر اور تظہرون میں ظہر۔

فجر کا وقت صبح کی پوچھنے سے شروع ہوتا اور سورج کے طلوع ہونے تک رہتا ہے۔ سورج کے
ڈھلنے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا ہے اور یہ نماز ظہر کا اول وقت ہے۔ مگر جب ہر چیز کا سایہ
اصلی سایہ کو چھوڑ کر اُسکے برابر ہو جاتا ہے تو یہ نماز ظہر کا اخیر اور عصر کا اول وقت ہے۔ اور
جب تک سورج زرد نہ پڑے اور خوب صاف چمکتا ہے عصر کا اخیر وقت ہے۔ سورج
کے ڈوب جانے پر مغرب کا اول وقت اور شفق کی سرخی چھپنے کے قریب تک اس کا اخیر وقت ہے۔
عشا کا اول وقت شفق کی سرخی غائب ہونے سے شروع ہوتا ہے اور نصف رات گزرنے تک رہتا ہے۔
ایک دن جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں ایک شخص حاضر ہوا اور
نماز کے اوقات دریافت کئے فرمایا کہ تو دو روز ہاتھ ساتھ نماز پڑھ لے۔ چنانچہ اُس نے
ایسا ہی کیا۔ صبح کی نماز کا وقت ہوا تو آپ نے فجر کی پوچھتے ہی بلال کو اذان دینے کا حکم کیا اور
نماز ادا کی۔ اس وقت لوگ باہم ایک دوسرے کو جھٹ پٹے کے وقت کی وجہ سے پہچان
نہیں سکتے تھے۔ پھر سورج ڈھلا تو ظہر کی نماز پڑھی۔ اس وقت بعض لوگوں کا خیال تھا کہ ابھی
دوپہر ہی ہے۔ حالانکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے اوقات سب سے بہتر جانتے تھے۔
اس کے بعد جب ہر چیز کا سایہ ایک مثل ہو چکا اور ہنوز سورج بہت بلند تھا آپ نے
عصر کی نماز پڑھی۔ اور آفتاب کا قرص ڈوبا تو نماز مغرب پڑھ کر گئے۔ رات بعد شفق
کی سرخی غائب ہوئی تو عشاء کی نماز ادا کی۔ دوسرا دن ہوا تو آپ نے صبح کی نماز اس
وقت پڑھی کہ نماز سے فارغ ہونے کے بعد کسی نے کہا کہ سورج نکل آیا۔ اور کسی نے کہا کہ
نہیں، بلکہ نکلنے کے قریب ہے۔ اور ظہر کی نماز میں یہاں تک تاخیر کی کہ ہر چیز کا سایہ اُسکے
مثل کے قریب قریب پہنچ گیا تھا۔ عصر کی نماز میں اس قدر دیر کی کہ نماز سے فارغ ہونے
کے بعد کوئی کہتا تھا کہ سورج زرد پڑ گیا۔ اور کوئی کہتا تھا کہ زرد پڑنے کے قریب ہے۔ اور جب
شفق کی سرخی غالب ہونے والی تھی، تو مغرب کی نماز پڑھی۔ عشاء کی نماز میں یہاں تک دیر کی

کہ رات کے نصف اول کا تیسرا حصہ گزر چکا تھا۔ تیسری صبح ہوئی تو آپ نے سائل کو بلا کر فرمایا کہ اوقات نماز ان وقتوں میں داتر ہیں صحیح مسلم

جمع بین الصلواتین:۔۔۔۔۔ بحالت سفر تو بالفاق جمہور علماء ظہر و عصر اور مغرب و عشاء کی نمازیں جمع کرنا درست ہے، مگر بعض علماء محدثین کے نزدیک بغیر سفر اور بے عذر کے یوں بھی موقع آپڑے تو دو نمازوں کا جمع کرنا جائز ہے۔ اور وہ صحیح مسلم کے اس اثر سے استدلال کرتے ہیں جو حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حالت اقامت میں بغیر کسی عذر کے دو نمازیں جمع کر کے پڑھیں، ظہر و عصر، اور مغرب و عشاء۔ تو اگر کبھی کسی کو یہ صورت پیش آجائے تو عصر کے وقت ظہر و عصر کو، اور عشاء کے وقت مغرب و عشاء کو جمع کرے اور یہ نیت ادا جمع کرے۔ مگر جمہور علماء اسے جمع مسوری پر محمول کرتے ہیں، یعنی اگر کبھی ایسی صورت واقع ہو تو دو نمازیں اس طرح جمع کرے کہ پہلی نماز کا اخیر اور دوسری نماز کا ابتدائی وقت ہو مثلاً ظہر و عصر کی دو نمازوں کے جمع کرنے کا کسی کو موقع پیش آئے تو وہ ظہر کے اخیر وقت اور عصر کے ابتدائی وقت میں دونوں نمازیں جمع کرے۔

اذان

وَإِذَا نَادَيْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ اتَّخَذُوا هَٰذَا أَوْ لَعِبَاطِ ذَٰلِكَ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَعْقِلُونَ ○ (المائدہ رکوع ۹ پارہ ۱۵)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نَادَىٰ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن

اور مسلمانوں! جب تم اذان دے کر مسلمانوں کو نماز کے لئے بلا تے ہو تو یہ یہود و نصاریٰ اور کفار (نماز کو ہنسی اور کھیل بناتے ہیں اور حرکت بھیجا ان سے) اس لئے سرزد ہوتی ہے کہ یہ (ایسے بیوقوف) لوگ ہیں کہ بالکل نہیں سمجھتے۔

مسلمانوں! جب جمعہ کے دن نماز جمعہ کے لئے اذان دی جائے، تو یاد الہی (یعنی نماز) کے لئے لپکو، اور اس (بیچارہ کو چننا) چھوڑ دو۔ یہ تمہارے حق میں بہتر ہے۔

كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ○ (سورہ جمعہ ۲ پارہ ۲۸) تم کو سمجھ ہو۔

نماز کے وقت اذان کہنا سنت ہے، اور سنت بھی ہو کہ وہ۔ پھر اس کے لئے کوئی خاص شخص مقرر نہیں بلکہ ہر مسلمان اذان دینے کا منصب رکھتا ہے۔ با وضو ہو تو اور بے وضو ہو تو، مگر بہتر ہے کہ وضو کر کے اذان دے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر لوگوں کو معلوم ہو کہ اذان دینے اور صبح اول میں کس قدر اجر ملتا ہے، اور اس پر کامیاب ہونے کے لئے بجز قرعہ ڈالنے کے اور کوئی تدبیر نہ بن پڑے، تو ضرور قرعہ ڈالیں (ابوداؤد)۔

نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ خدا کے بہتر بندے وہ ہیں جو یادِ الہی کے لئے چاند سولج اور تاروں کی رعایت رکھتے ہیں یعنی اُن کے طلوع و غروب کو دیکھتے رہتے، اور اس سے اوقات نماز پہچانتے ہیں۔ اور چونکہ اذان تمہیدِ نماز ہے اس لئے مؤذن کو نبی کریمؐ نے بہترین بندہ ارشاد فرمایا۔ تین طرح کے آدمی قیامت کے روز مشک کے ٹیلوں پر ہوں گے جن پر اگلی پچھلی امتوں کو رشک ہو گا۔ ایک وہ جنہوں نے خدا کا حق ادا کیا اور خدا کے حق کے ساتھ اپنے آقا کا بھی۔ دوسرے وہ جنہوں نے ایک قوم کی امامت کی اور اُن سے خوش رہی تیسرے وہ جو پنجوقتہ نماز کے لئے اذان کہتے ہیں۔

حالتِ سفر میں بھی اذان اور تکبیر دونوں کہنی چاہئیں، گو مسافر منفرد ہو۔ مؤذن ایسا شخص ہونا مناسب ہے جو خوش لہجہ اور بلند آواز ہو۔ اذان دینے پر تنخواہ کا طالب نہ ہو۔ نماز کے اوقات

۱۔ اذان کی بزرگی اور مؤذنین کے فضائل میں جو حدیثیں وارد ہیں تو اسکی بڑی وجہ یہ ہے کہ اذان اسلام کی بڑی علامت ہے اور مؤذن لوگوں کو نماز کے لئے بلاتا اور اَلَّذِیْ عَلٰی الْخَیْرِ کَفَّارٌ عَلَیْہِ کا ثواب حاصل کرتا ہے۔ مگر افسوس ہے کہ اس زمانہ میں اکثر مؤذن اس ثواب کے حاصل کرنے کی غرض سے نہیں، بلکہ مسجد کی خدمت از قسم جار و بکشی وغیرہ کے لئے مقرر ہوتے ہیں اور اس میں اذان کی تدلیل ہے اور بعض لوگوں نے اذان کو ایک متبذل خدمت سمجھ رکھا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ منصب ان لوگوں کے سپرد کیا جاتا ہے جو کم وجاہت اور جاہل ہوتے ہیں۔ خود اذان کہنے میں اپنی توہین اور بے وقعتی سمجھتے ہیں۔ ہاں امامت کرنے پر فخر پڑھتے ہیں کیونکہ اُن کی نظروں میں اذان کی نسبت زیادہ وقیع ہوتی ہے، حالانکہ مؤذن کا خدا کے نزدیک بڑا درجہ ہے۔ وہ لوگوں کو خدا کی یاد کی طرف بلاتا اور اَلْمَعْرُوفِ اور اَلْمُنْکَرِ کرتا ہے۔

کا پورا اور کامل عارف ہو۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذان اسلام کی بڑی نشانی ہے۔ اذان کے کلمات یہ ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ۔ اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ۔ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللہ۔ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا رَسُوْلُ اللہ۔

سُحُی عَلَی الصَّلَاةِ سُحُی عَلَی الصَّلَاةِ سُحُی عَلَی الْفَلَاحِ سُحُی عَلَی الْفَلَاحِ۔ اللہ اکبر اللہ اکبر لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ۔ صبح کی اذان میں سُحُی عَلَی الْفَلَاحِ کے بعد الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ بھی دو دفعہ کہنا چاہیے۔ اذان سننے والے کو مناسب ہے کہ سُحُی عَلَی الصَّلَاةِ اور سُحُی عَلَی الْفَلَاحِ سن کر تو لا حول ولا قوۃ الا باللہ اور الصَّلَاةُ خَيْرٌ مِنَ النَّوْمِ سن کر صدقہ و تبرکت کہے۔ اور باقی وہی الفاظ کہتا جائے جو مؤذن کہتا ہے۔

اذان سننے کے بعد یہ دعا پڑھیں اللّٰهُمَّ رَبِّ هَذِهِ الدُّعَاةِ الثَّامَةِ وَالصَّلَاةِ الْفَاتِمَةِ اَنْتَ مُحْتَدَانِ الْوَسِيْلَةِ وَالْفَضِيْلَةِ وَالْبَعْثَةُ مَقَامًا مُحْمُوْدًا الَّذِي وَعَدْتَهُ۔

جو شخص یہ دعا پڑھے گا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم خدا کی جناب میں قیامت کے دن اُس کی شفاعت کریں گے۔ اذان کے بعد یہ دعا بھی حدیث میں آئی ہے اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلَّا اللہ وَحْدَهُ لَا شَرِيْكَ لَهُ وَ اَشْهَدُ اَنْ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ رَضِيتُ بِاللّٰهِ رَبًّا وَرَبِّ مُحَمَّدٍ رَسُوْلًا وَبِالْاِسْلَامِ دِيْنًا۔

لے اللہ بہت بڑا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد رسول خدا ہیں، نماز کی طرف آؤ۔ بہتری کی طرف آؤ، اللہ بہت بڑا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لے نماز نیند سے بہتر ہے، میں گناہوں سے بچنے اور نیک کام کرنے کی قوت نہیں مگر خدا کی مدد سے لے تو نے سچ کہا اور ہماری بھلائی کی بات کہی ہے اس دعا کے معنی تفصیل کے محتاج ہیں اور وہ یہ ہے۔ دعوت نامہ سے مراد ہے دعوتِ عامہ اسلئے کہ تمام نمازیوں کو اذان کے ذریعہ سے نماز کے لئے بلا لیا جاتا ہے۔ صلاۃ قائمہ سے مراد وہ نماز جو قائم ہونے کو ہے اور جن کے لئے لوگوں کو بلا لیا گیا ہے۔ اچھا پھر دعوتِ عامہ اور صلاۃ قائمہ کے رتبے مراد ہے خدا نے تعالیٰ خدا کا رب الصلاۃ جو اتنا ظاہر ہے۔ کیونکہ نماز دعا ہے اور خدا ہی سے ملتی جاتی ہے۔ یہی لفظ اس میں کوئی کلمہ عام نہیں مگر وہ بڑی دعا یعنی نماز کی تمہید ہے اور اس اعتبار سے گویا جز نماز ہے۔ تو خدا جو نماز کا پروردگار یعنی مالکِ مخاطب ہے، اذان کا بھی مالکِ مخاطب ہے۔ وسیلہ مراد ہے شفاعت کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم از روئے شفاعت مسلمانوں کے لئے ذریعہ نجات ہونگے۔ مقامِ محمود کیلئے نمبر ۲ آیت کا فائدہ دیکھو لے میں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں وہ کیلا ہے۔ اسکا کوئی شریک نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں

پڑھنا۔ رکوع کرنا۔ رکوع کے بعد سیدھا کھڑا ہونا۔ یکے بعد دیگرے دو سجدے کرنے۔ دونوں
 سجدوں کے بیچ میں تدریسے بیٹھنا۔ آخر رکعت میں التحیات اور درود شریف پڑھنے کے لئے
 بیٹھنا۔ وائیں بائیں سلام پھیرنا۔ بعض حدیثوں سے جو خشوع و خضوع کا شرط نماز ہونا مفہوم ہوتا ہے
 تو اس سے مراد یہ ہے کہ بغیر خشوع و خضوع نماز کامل نہیں ہوتی۔ یعنی خشوع و خضوع اصل نماز
 کے رکن نہیں ہیں بلکہ کامل اور پوری نماز کے۔ ستر عورت بھی شرط نماز ہے۔ اور عورت سے مراد ہے
 جسم کا وہ حصہ جس کا کشف شرعاً ناجائز ہے شیخ عبدالحق محدث دہلوی لمعات میں لکھتے ہیں۔
 سَتْرُ الْعَوْرَةِ شَرْطُ لِحَظَةِ الصَّلَاةِ وَإِنْ كَانَ فِي مَكَانٍ خَالٍ وَفِي غَيْرِ حَالَةِ الصَّلَاةِ
 يَجِبُ سَتْرُهَا عَنْ أَعْيُنِ النَّاسِ مِمَّنْ يَحْتَدِمُ نَظَرُهَا۔ ستر ڈھانکنا صحت نماز کے لئے
 شرط ہے۔ گو آدمی خالی مکان میں کیوں نہ ہو۔ نماز میں مرد کے لئے زانو سے ناف تک عورت
 ہے۔ یعنی اسے زانو سے ناف تک ڈھانکنا فرض ہے۔ اسی طرح لونڈی کو زانو سے ناف تک
 اور پیٹ۔ پیٹھ۔ ڈھانکنا فرض ہے۔ مگر آزاد عورت کو چہرے اور ہاتھ کے پہنچوں کے علاوہ
 سارا بدن ڈھانکنا فرض ہے۔ اگر نماز میں اس جسم کا کوئی حصہ کھلا ہے گا تو نماز درست نہ ہوگی
 نماز کے علاوہ نامحرموں یعنی اُن اجنبیوں سے ستر عورت کرنا واجب ہے جن سے شرعاً نکاح
 کرنا جائز ہو۔ دوسرے کپڑے کے ہوتے صرف ایک چادر سے بھی نماز ہو جاتی ہے۔ بشرطیکہ تمام ستر
 چھپا ہوا ہو۔ منہ ڈھانک کر یا کپڑا لپیٹ کر نماز پڑھنی منع ہے۔ مطلب ہے کہ بے پردگی
 داخل بے شرمی ہے، اور خلاف ادب۔ اس واسطے اس کو مبطل نماز ٹھیرایا گیا ہے۔ جب نماز میں
 آدمی خدا کے سامنے کھڑا ہوتا ہے، تو اس کو خواہی خواہی پاس ادب ملحوظ رکھنا ہوگا، جواز
 و عدم جواز کی بحث دوسری ہے۔ آدمی کو عبادت کے وقت مودب ہونا ضرور ہے، اور
 ہر شخص رسم و راج اور اپنی حالت کے مناسب اپنے لئے ادب کی حد قرار دے سکتا ہے۔
 مجھے ایک بزرگ محکمے دیکھنے کا اتفاق ہوا کہ وہ مقربان شاہی میں سے تھے اور ۱۸۵۷ء کے

غدر سے پہلے کی بات ہے۔ تو وہ بزرگ بہ تعلق خدمت ہر روز بادشاہ کے حضور میں حاضر ہوتے تو دربار میں جانے سے پہلے ہاتھ منہ دھو کر ڈاڑھی میں کنگھی کرتے۔ بہتر سے بہتر لباس پہنتے۔ کمر باندھتے اور میں نے بحیثیت خود دیکھا کہ پانچوں نمازوں کے لئے وہ یہی اہتمام کرتے تھے۔ یہاں تک کہ خدمت گار درباری گھٹیل جوتی لا کر رکھ دیتا اور نماز کے بعد وہ درباری کھڑے اُتار دیتے اور خدمت گار وہ جوتی بھی اُٹھا کر رکھ دیتا۔ ادب شناس بندے ایسے ہوتے ہیں

استقبال قبلہ و ترکیب نماز

اور اللہ نے لوگوں کو حکم دیا کہ (ابراہیم کی جگہ کو نماز کی جگہ مقرر رکھو۔

وَ اخِذُوا مِنْ مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى ط (البقرہ - ع ۱۵ - پارہ ۱)

رے پیغمبر، حکم تحویل قبلہ کے انتظار میں (تمہارا منہ پھیر بھیج کر آسمان کی طرف دیکھنا ہم ملاحظہ فرما رہے ہیں تو اگر گھبراؤ نہیں) جو قبلہ تم چاہتے ہو تم کو اُسی کی طرف پھرنے کا حکم دینگے۔ (اچھا) تو اب نماز پڑھتے وقت (مسجد محترم یعنی کعبہ) کی طرف اپنا منہ کر لیا کرو۔ اور مسلمانوں! تم بھی جہاں کہیں ہو اگر وہ اُسی کی طرف کو اپنا منہ کر لیا کرو اور رے پیغمبر! تم کہیں سے بھی نکلو یہاں تک کہ تم سے بھی تو جہاں ہو نماز میں (اپنا منہ مسجد محترم کی طرف کر لیا کرو۔ اور یہ یعنی نیا قبلہ) برحق (اور) تمہارے پروردگار کے حکم سے ہے۔ اور مسلمانو! اللہ تمہارے عملوں سے بے خبر نہیں۔

قَدْ نَرَى تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ
فَلْنُؤَيِّنَنَّكَ قِبْلَتَكَ تَرْضَاهَا مَقُولٍ
وَجْهِكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ج
وَحَيْثُ مَا كُنْتُمْ فَوَلُّوْا وُجُوْهُكُمْ
شَطْرَهُ ط (البقرہ - ع ۱۷ - پارہ ۲)

وَمِنْ حَيْثُ خَرَجْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ
شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ ط وَإِنَّهُ لَلْحَقُّ مِنْ
رَبِّكَ ط وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ
(البقرہ - ع ۱۸ - پارہ ۲)

اے مبراہیم کی جگہ سے تمام مسجد حرام ہے تو مطلب ہے کہ نماز میں مسجد حرام کی طرف منہ کر لیا کرو۔ و کعبہ تو ایک کوٹھاسا اور اسکے گرد اگر مسجد بنی ہوئی ہے۔ یعنی مسجد حرام یہی مسجد محترم کہلاتی ہے۔ اور مسجد کی تعظیم و توقیر خانہ کعبہ کی وجہ سے ہے۔ تو اگرچہ مسجد محترم کی طرف منہ کرنا حکم ہے مگر مقصود خانہ کعبہ کی طرف منہ کرنا ہے، کیونکہ مسجد کے اندر جو نمازیں ہوتی ہیں وہ ہر جہاں طرف خانہ کعبہ کی طرف منہ

نماز پڑھنے کھڑے ہوں تو قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ کانوں یا مونڈھوں تک اٹھائیں اور تکبیر تحریمہ یعنی اللہ اکبر کہہ کر دانتیں ہاتھ کی ہتھیلی بائیں ہاتھ کے پہنچے پر رکھ کر ہاتھ باندھیں۔ پھر آہستہ سے یہ دعا پڑھیں اللّٰهُمَّ بَاعِدْ بَيْنِي وَبَيْنَ خَطَايَايَ كَمَا بَاعَدْتَ بَيْنَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ اللّٰهُمَّ نَفِّثْنِي مِنَ الْخَطَايَا كَمَا يَنْفِثُ الثَّوْبُ الْاَبْيَضُ مِنَ الدَّنَسِ بِالْمَاءِ وَالشَّيْءِ وَالْبَرْدِ یعنی خداوند! مجھ میں اور میرے گناہوں میں اتنی دوری ڈال دے جتنی پُرب اور کچھم میں دوری ڈال رہی ہے۔ الہی! تو مجھے گناہوں سے ایسا ہی پاک کر دے جیسا سفید کپڑا میل کچیل سے پاک صاف ہو جاتا ہے۔ الہی! تو میرے گناہوں کو پانی اور برف اور اولوں سے دھو ڈال۔ ازال بعد آہستہ سے تعوذ پڑھیں یعنی اَعُوْذُ بِاللّٰهِ السَّمِيعِ الْعَلِیْمِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِیْمِ مِنْ هَٰذَا وَنَفْسِهِ وَنَفْسِهِ اس کے بعد بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ پڑھ کر الحمد پڑھیں۔ پھر امام اور اکیلہ نمازی فجر اور مغرب اور عشاء کی دونوں نمازوں کی پہلی دو رکعتوں میں سورۃ فاتحہ اور قرآن کی چند اور آیتیں، یا کوئی سورہ پکار کے پڑھے۔ اکیلہ آدمی ان نمازوں میں آہستہ قرأت کرے تو بھی کچھ مضائقہ نہیں۔ ظہر اور عصر کی دونوں نمازوں میں قرأت چپکے سے پڑھیں۔ مسبوق کو چاہیے کہ امام کو جس حالت میں پائے فوراً شریک جماعت ہو جائے، اور نماز کا جتنا حصہ باقی رہ جائے امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لے۔ غرض کہ جب پہلی رکعت پوری ہو چکی، تو اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائیں۔ رکوع میں سر کو اونچا نیچا نہ کریں بلکہ ہموار رکھیں اور گھٹنوں کو ہاتھوں سے مضبوط پکڑیں اور سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعَظِیْمِ تین یا زیادہ دفعہ کہیں۔ تین دفعہ کہنا تعدیل کا ادنیٰ درجہ ہے۔ اور تعدیل کہتے ہیں سکون و اطمینان سے

اسے تکبیر اولیٰ بھی کہتے ہیں، کیونکہ رکوع و سجود وغیرہ میں جو تکبیریں ہوتی ہیں ان سب میں یہ پہلی تکبیر ہے، تکبیر تحریمہ کہنے کی وجہ ہے کہ اس کے بعد سوائے نماز کے اور فعل حرام ہے جس میں سننے والے اور جاننے والے خدا کی پناہ مانگتا ہوں شیطان مردود کے خطرے اور اس کے دوسرے اور اس کے جادو منتر سے اسے شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے وہ جو شخص نماز میں بعد کو شامل ہو اور اس کے شامل ہونے سے پہلے کچھ نماز پڑھی ہو اسے مسبوق کہتے ہیں

ہر رکن کے ادا کرنے کو۔ اور یوں تو ایک دفعہ کے کہنے سے بھی رکوع ادا ہو جائے گا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم رکوع میں اکثر یہ دعا پڑھا کرتے تھے

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي۔ رکوع کی حالت میں قرآن پڑھنا منع ہے۔ رکوع سے سہرا اٹھا کر سیدھے کھڑے ہو جائیں امام ہے تو سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اور بعض آیات کے مطابق سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمِدَهُ اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلَّا السَّمَوَاتِ وَمِلَّا الْأَرْضِ وَمِلَّا مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْدُ پڑھے مقتدی ہے تو اللَّهُمَّ رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ كَمَا كُنَّا نَحْمَدُكَ وَمِنْ قَبْلُ۔

مبارک گائیڈ کہے۔ زال بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں اور تین دفعہ یا زیادہ سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَى يَا سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ رَبَّنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي کہیں۔ سجدے میں کپڑوں کو سمیٹیں نہیں، اور پیشانی اور ناک اور دونوں ہاتھوں اور گھٹنوں اور قدموں کے دونوں پنجوں پر سجدہ کریں اور ہاتھوں کی انگلیاں کھلی رکھیں۔ پاؤں کی انگلیوں کے سرے قبلہ رخ رہیں۔ اور دونوں ہاتھ کانوں کے پہلو میں کہنیاں زمین سے اس قدر اونچی رہیں کہ اگر بیچ میں سے بکری کا بچہ گزرنا چاہے تو باسانی گزر جائے۔ اور دونوں غلوں کی سفیدی صاف نمایاں ہو۔

کسی شاعر نے سجدے کی کیفیت ایک مصرع میں یوں ظاہر کی ہے۔ ع شکم ران سے ران پٹلی سے دور سجدے میں زمین پر ہاتھ بچھانے منع ہیں۔ سجدے سے فارغ ہوں تو بالیاں پاؤں بچھا کر اُس پر چین سو بیٹھیں اور یہاں تک بیٹھیں کہ ہر ہڈی اپنے اپنے ٹھکانے پر آجائے۔ محدثین اسی کو جلسہ التواضع کہتے ہیں۔ اس جلسے میں یہ دعا پڑھنی حدیث سے ثابت ہوئی ہے اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي وَارْحَمْنِي وَاجْبُرْنِي وَاهْدِنِي وَأَرْزُقْنِي۔ اب دوسرا سجدہ کریں اور جو پہلے سجدے میں پڑھائی، اس میں بھی پڑھیں۔ دوسرے سجدے کے بعد اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں، اور زمین

سے اے خدا تو پاک ہے اے ہمارے پروردگار اور ہم تیری ہی تعریف کرتے ہیں خداوند مجھے بخش دے اے خدا نے اسکی بات سنی جس نے اسکی تعریف کی اے خدا نے ہمارے پروردگار کو تیرے لئے تعریف ہے آسمانی بھرا اور زمینوں بھرا اور بقدر بھرنے اس چیز کو چاہے تو اسے بعد اے خدا اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لئے حمد ہے اے ہمارے پروردگار تیرے ہی لئے تعریف ہے بہت پاک بلکہ تعریف اے خداوند مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم اور میرے نقصان کو پورا کر اور مجھے ہدایت اور

پر دونوں ہاتھ ٹیک کر دوسری رکعت کے لئے کھڑے ہو جائیں۔ یہ دوسری رکعت پہلی رکعت کی طرح ادا کریں۔ مگر اس میں دعا استفتاح نہ پڑھیں۔ دوسری رکعت کے دونوں سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں پچھائیں اور دایاں پاؤں کھڑا کر کے بیٹھیں۔ دایاں ہاتھ دایں گھٹنوں پر اور بایاں ہاتھ بائیں گھٹنوں پر رکھ کر تشہد پڑھیں۔ تشہد یہ ہے۔

وَالصَّلَاةُ السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَى عِبَادِ اللَّهِ الصَّالِحِينَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ

اَشْهَدُ اَنْ لَا اِلَهَ اِلاَّ اللهُ کہتے وقت شہادت کی انگلی اٹھا کر اشارہ کریں۔ تشہد پڑھ کر تیسری رکعت کے لئے اٹھیں۔ تیسری اور چوتھی رکعت میں بھی پہلی اور دوسری رکعت کی طرح پڑھیں۔ لیکن فقہانے فرض و سنت کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اختلاف کیا ہے۔ فرض نماز کی تیسری اور چوتھی رکعت میں اُن کے نزدیک صرف سورہ فاتحہ پڑھ لینا کافی ہے۔ اور سنن کی پچھلی دو رکعتیں اول اور دوسری رکعتوں کی طرح پڑھنی چاہئیں یعنی فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورہ بھی ملانی ضرور ہے۔ آخر رکعت کے دونوں سجدوں کے بعد اُسی طرح بیٹھیں جس طرح دوسری رکعت کے بعد بیٹھے تھے۔ مگر محدثین کے نزدیک اس آخری تشہد میں بایاں پاؤں نکال کر بائیں جانب کے پہلو پر بیٹھنا بھی مسنون ہے، اور اسی کو تَوَرُّک کہتے ہیں۔ الغرض آخری رکعت سے فارغ ہو کر بیٹھیں تو التحیات کے بعد یہ دعا پڑھیں اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا صَلَّيْتَ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ۔ اللّٰهُمَّ بَارِکْ عَلٰی مُحَمَّدٍ وَعَلٰی اٰلِ مُحَمَّدٍ کَمَا بَارَکْتَ عَلٰی اِبْرٰهٖمَ وَعَلٰی اٰلِ اِبْرٰهٖمَ اِنَّکَ حَمِیدٌ مُّجِیدٌ، وروود کے بعد یہ

لے نہ سے کہنے کی بندگی خدا کے واسطے ہے، اور بدن کی بندگی اور مال پاک کی بندگی خدا ہی کے لئے ہے۔ سلام تم پر اے خدا کے نبی، اور رحمۃ اللہ کی اور برکتیں اسکی۔ اور ہم پر سلام اور جتنے خدا کے نیک بندے ہیں سب پر ہمیں گواہی دیتا ہوں کہ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد اُسکے بندے ہیں اور اُس کے پیغمبر اے خداوند، محمد اور آل محمد پر رحمت بھیج جیسی تو نے ابراہیم اور اولاد ابراہیم پر رحمت بھیجی۔ بے شک تو بہت تعریف کیا گیا ہے بزرگی والا خداوند، محمد اور آل محمد پر برکت بھیج جیسی تو نے ابراہیم اور آل ابراہیم پر برکت بھیجی۔ بے شک ہی تعریف کیا گیا ہے بزرگی والا۔

وَعَايِرْهُمْ يَا اللَّهُمَّ إِنِّي ظَلَمْتُ نَفْسِي ظُلْمًا كَثِيرًا وَلَا تَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا أَنْتَ فَاعْفُرْ لِي
مَغْفِرَةً مِنْ عِنْدِكَ وَارْحَمْنِي إِنَّكَ أَنْتَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ۔ اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ
مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَيْمِ الدَّجَالِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الْمَخْيَاوِ فِتْنَةِ الْمَمَاتِ،
اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْمَأْثَمِ وَالْمَغْرَمِ يَہاں تک پہنچ کر دائیں جانب گردن پھیر کر کہیں السَّلامُ عَلَيْكُمْ
وَرَحْمَةُ اللَّهِ تم پر سلامتی اور خدا کی رحمت ہو۔ اسی طرح بائیں طرف گردن موڑ کر کہیں السَّلامُ
عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ تم پر سلامتی اور اللہ کی رحمت ہو۔ یہ مسلمانوں کا باہمی
سلام ہے اور اس میں وہ فرشتے بھی داخل ہوتے ہیں جو اُس وقت
حاضر ہوتے ہیں۔

سُتْرہ :۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ تشریف لے جاتے ہیں
اور اُس وقت عید گاہ بنی نہشتی، کھلے میدان میں نماز پڑھنی ہوتی، تو آپ کے سامنے برچھی گاڑ دی جاتی
اور آپ اسکی آڑ میں نماز پڑھتے۔ جب کوئی جنگل میں یا لوگوں کی گزر گاہ پر نماز پڑھنے کھڑا ہو تو
اپنے منہ کے سامنے کوئی چیز کھڑی کر لے۔ اور نہیں تو صرف ایک لکڑی ہی رکھ لے، اور
یہ بھی تو صرف ایک لکیر ہی کھینچ لے۔ اسکے بعد اگر کوئی آگے سے گزرے گا تو نماز میں کچھ خلل نہ آئے گا۔
سُتْرہ اُونٹ کے کجاوے کی پھلی لکڑی کے برابر ہونا چاہئے جو ایک ہاتھ کے قریب لمبی ہوتی
ہے۔ صرف امام کے سامنے سترہ ہونا مقتدیوں کے لئے بھی بس کھرتا ہے۔ نمازی کے سامنے
دیوار یا درخت یا اُونٹ ہو تو وہی سترہ ہے۔ نمازی کے آگے سے گزرنا سخت گناہ ہے۔
حدیث تشریف میں آیا ہے کہ اگر نمازی کے آگے سے گزرنے والے کو اُس کی بُرائی معلوم ہو یا
تو سو برس تک رُکار ہے اور آگے سے نہ گزرے۔

لے خدو نما میں نے اپنی جان پر بہت ظلم کیا، اور تیرے سوا کوئی اور گناہوں کو بخش نہیں سکتا، تو تو مجھے بخشدے خاص
اپنے پاس سے بخشنا، اور مجھ پر رحم فرما، بیشک تو بخشنے والا مہربان ہے۔ الہی میں عذابِ قبر سے پناہ مانگتا ہوں، اور دجال
کے فتنے سے دُوری چاہتا ہوں، اور زندگی اور موت کے فتنے سے پناہ مانگتا ہوں۔ خدو نما میں گناہ اور مرض سے بھی پناہ مانگتا ہوں۔

نماز فجر: — فجر کی نماز میں پہلی دو رکعتیں بہ نیتِ سنتِ مؤکدہ پڑھیں۔
 پھر دو رکعت بہ نیتِ فرض۔ فجر کی سنتیں ادا کر کے داہنی کروٹ کے بل تھوڑی دیر لیٹنا مسنون ہے۔
 جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول تھا کہ فجر کی سنتیں پڑھ کر تھوڑی دیر داہنی کروٹ پر
 استراحت فرمایا کرتے تھے۔ اور اسکی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ آپ است کا بڑا حصہ
 عبادتِ الہی میں صرف کرتے تھے اور اس قدر قیام کرتے تھے کہ پاؤں مبارک دم کر آتے تھے،
 اور خوف تھا کہ فیل پانی کا مرض پیدا ہو جائے۔ اسی لئے خدا نے آپ کے حال پر مزید عنایت
 و شفقت ظاہر کرنے کے لئے آیہ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ نازل فرمائی، اور ارشاد کیا
 کہ شب بیداری اور عبادت گزاری کی اس قدر مشقت نہ اٹھاؤ۔ غرض کہ پیغمبر خدا رات کو
 مصروفِ عبادت رہنے اور دن کو طرح طرح کے شغلوں میں مشغول ہونے کی وجہ سے اس وقت
 تھوڑی دیر راحت پانے کی غرض سے لیٹ رہتے تھے۔ نیز آپ کو یہ بھی مد نظر رہتا تھا کہ
 قُربِ جوار کے لوگ جمع ہو جائیں تو جماعت کثیر کے ساتھ نماز فجر ادا ہو۔ ولے اُن لوگوں کے
 حال پر جو رات بھر تو پاؤں پھیلائے بیٹھی نیند سوتے رہیں اور فجر کی سنتوں کے بعد اس اعتقاد
 سے کہ یہ نبی کریم کی سنت ہے داہنی کروٹ پر لیٹیں۔ جائے شرم ہے کہ جس کام پر یہ اعتراض
 متفرع ہے، اُسے تو بالائے طاق رکھیں، اور استراحت کی نسبت سنت کا دعویٰ کریں۔ سنتیں اگر جماعت
 میں شریک ہونے کی وجہ سے رکھنی ہوں تو فرضوں کے بعد پڑھ لینے کا مضائقہ نہیں۔ ان کے علاوہ اور کوئی نماز فرضوں
 کے بعد سے مروج کے طلوع ہونے تک درست نہیں۔ فقہاء رحمہم اللہ کے نزدیک سنتیں بھی فرضوں کے بعد پڑھنی درست نہیں۔

لہٰذا پیغمبر! ہم نے تم پر قرآن اسلئے تو نازل کیا نہیں کہ تم اس کی وجہ سے اس قدر مشقت اٹھاؤ
 حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیغمبر جوئے پیچھے اپنے نفس پر بڑی مشقت اٹھاتے تھے۔ راتوں کو نماز میں کھڑے رہتے
 یہاں تک کہ آپ کے پاؤں سوج سوج جاتے تھے۔ پھر سارا رات دن لوگوں کے سمجھانے اور وعظ کرنے میں گزر جاتا تھا۔ اور نو مسلموں
 کو کافروں کی ایذاؤں سے بچانا بجائے خود بڑا کام تھا۔ غرض منصبِ نبوت کی شرائط کا ادا کرنا کچھ آسان کام نہ تھا۔ اور
 نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت رسالت کے بجالانے میں اس قدر رحمت اٹھاتے تھے جس سے خوف ہوتا تھا کہ اُن کی
 سہولت میں خلل واقع ہوگا۔ اسلئے خدا نے بنظرِ مزید عنایت اُن کو زحمتِ شاد سے روک دیا۔

یاں آفتاب کے طلوع ہونے کے بعد پڑھنی چاہئیں۔ نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک تو کوئی نماز ہی درست، نہ میت کو دفن کرنا اور نماز جنازہ ہی پڑھنا درست ہے۔ فجر کی فرض دو رکعتوں میں امام تو پکار کر قرآن پڑھے ہی گا اکیلا نماز پڑھنے والا بھی پکار ہی کر قرآن پڑھے تو بہت بہتر ہے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فجر اور عشاء کی نماز جماعت سے پڑھتا ہے وہ ڈیڑھ رات کے برابر نماز پڑھتا ہے (مسلم) یہ بھی حدیث میں آیا ہے کہ صبح کی نماز پڑھنے والا امان الہی میں آجاتا ہے رابوہ وولسائی نبی کریم فجر کی سنتوں کی بہت ہی حفاظت کیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے فجر کی دو رکعتیں دنیا و دنیاویا سے بہتر ہیں آپ فجر کے فرض اکثر ایسے وقت ادا فرماتے کہ عورتیں نماز سے فارغ ہو کر جاتیں تو اندھیرے کی وجہ سے پہچان نہیں پڑتی تھیں۔

نمازِ ظہر: ظہر کی نماز میں فرضوں سے پہلے چار رکعتیں سنت ہیں اور بعض حدیثی روایات سے دو رکعتیں بھی ثابت ہیں۔ اسکے بعد چار رکعت فرض، اور فرض کے بعد دو رکعت سنت ظہر کے چاروں فرض رکعتوں میں امام اور اکیلے نمازی کو سورۃ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورۃ بھی چپکے سے پڑھنا مسنون ہے۔ لیکن پچھلی دو رکعتوں میں اگر صرف سورۃ فاتحہ ہی پر اکتفا کریں تو بھی کافی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ظہر کی ان چھ یا آٹھ سنتوں پر مؤانہت کرے گا خدا اُس پر دوزخ کی آگ حرام کر دے گا عین وہی ڈھلتے وقت نماز پڑھنا، میت کو دفن کرنا نماز جنازہ پڑھنا حرام ہے۔

نمازِ عصر: عصر کے وقت چار رکعتیں فرض ہیں۔ اس نماز میں الحمد کے بعد چھوٹی اور مختصر سورتیں آہستہ سے پڑھیں نماز فرض سے پیچھے اور کوئی نماز نہ پڑھیں۔ لیکن ہاں کسی من کی فرض نماز قضاء پڑھنی جائز ہے۔ حدیث میں اس نماز کی بہت تاکید آئی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کی نماز عصر ترک ہو گئی اسکے تمام عمل گتے گزرے ہو کر وہ شخص دین کے اعتبار سے ایسا غلس اور زادار ہو جاتا ہے گویا اُس کا سارا مال

اور اہل و عیال لوٹ لئے گئے۔ فرضوں سے پیشتر چار رکعت سنتیں اور دو بھی آئی ہیں۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ جو شخص فرض عصر سے پہلے چار رکعت سنت پڑھے۔ خدا اس پر رحم فرمائے (ابوداؤد)

نمازِ مغرب: ————— مغرب کی تین رکعتیں فرض ہیں۔ بعد کو دو سنتیں گو مغرب کے فرضوں سے پہلے آفتاب کے غروب ہونے کے بعد بھی دو رکعتیں سنت ہیں مگر موقوف نہیں مغرب کی پہلی دو رکعتوں میں امام اور اکیلے نمازی کو سورہ فاتحہ اور کوئی اور سورہ پکار کر پڑھنی چاہیئے۔ اور تیسری رکعت میں خفیہ۔ اس میں اگر صرف الحمد پراکتفا کیا جائے تو بھی کافی ہے۔ فرض کے بعد جو دو سنتیں پڑھی جاتی ہیں موقوفہ ہیں۔

نمازِ عشاء: ————— عشاء کے وقت چار رکعت فرض ہیں۔ پھر دو سنتیں۔ فرضوں سے پہلے بھی بعض حدیثوں میں چار اور بعض میں دو رکعتیں سنت آئی ہیں۔ فرضوں کی پہلی دو رکعتوں میں قرأت پکار کر پڑھیں اور پچھلی دو رکعتوں میں آہستہ۔

پانچوں وقت کی نمازوں میں بارہ رکعتیں سنت موقوفہ ہیں۔ فجر کے فرضوں سے پہلے دو۔ ظہر کے فرضوں سے پہلے چار۔ بعد کو دو۔ مغرب کے فرضوں کے بعد دو۔ عشاء کے فرضوں کے بعد دو۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص ان بارہ رکعتوں پر مداومت کرے گا۔ اُسکے لئے جنت میں ہر روز ایک نیا مکان بنایا جائے گا۔ (مسلم)

نماز کے بعد کے اوراد: ————— اول تین دفعہ قدسے بلند آواز سے ^۲ اَسْتَغْفِرُ اللہ کہے۔ پھر جو نسی نما پڑھے صحیح حدیثوں میں جو دعائیں بالخصوص فرض نماز کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے آئی ہیں ان کا یہاں مختصراً ذکر کیا جاتا ہے۔

۱۔ عنوانِ صلوٰۃ کے نمبر ۲ میں آیہ حَافِظُوا عَلَیْ لَصلَوَاتِہِمْ الصَّلَاۃِ اَلْوَسْطٰی مع ترجمہ و فائدہ گزر چکی ہے اُسے بھی دیکھنا چاہیئے ۳۔ میں خدا سے گناہوں کی معافی مانگتا ہوں۔

دُعائے اول: — اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ وَإِلَيْكَ يَرْجِعُ
السَّلَامُ حَتَّىٰ يَرْبُّنَا بِالسَّلَامِ وَادْخِلْنَا دَارَ السَّلَامِ تَبَارَكْتَ رَبَّنَا يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ — سلم
روایت میں اس دعا کے الفاظ کسی قدر مختصر آئے ہیں اور وہ یہ ہیں — اللّٰهُمَّ اَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ
السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ —

دُعائے دوم: — لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ
وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ
دُعائے سوم: — اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنَ الْجُبْنِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنَ الْبُخْلِ
وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ أَنْ أُرَدَّ إِلَىٰ أَرْذَلِ الْعُمُرِ وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ فِتْنَةِ الدُّنْيَا وَعَذَابِ الْقَبْرِ —

دُعائے چہارم: — اللَّهُمَّ آخِئْنِي عَلَىٰ ذِكْرِكَ وَشُكْرِكَ وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ —
دُعائے پنجم: — اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ زَوَالِ نِعْمَتِكَ وَتَحَوُّلِ عَافِيَتِكَ
وَلِجَاءِ نَقْمَتِكَ وَجَمْعِ سَخَطِكَ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہر نماز کے پچھتیس تیس دفعہ
مُسْتَحْلَنَ اللّٰهُ تِسْتِیس دفعہ الْحَمْدُ لِلّٰہِ چونتیس دفعہ اللّٰهُ اَكْبَرُ اور ایک دفعہ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ
لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ فرمایا کرتے تھے، اور ارشاد
فرماتے تھے کہ جو شخص اس طرح کہے گا اُس کے گناہ بخش دیئے جائیں گے، اگرچہ دریا کے جھاگ کے
برابر ہوں آپ بھی فرماتے تھے کہ جو شخص فجر کی نماز کے بعد تین مرتبے یہ دعا پڑھے گا۔

۱۔ خداوند تو سلام ہے، اور تجھ ہی سے سلامتی ہے اور تیری ہی طرف سلامتی رجوع کرتی ہے۔ اے ہمارے پروردگار، تو ہمیں سلامتی
کے ساتھ زور رکھ، اور ہمیں دارالسلام یعنی جنت میں داخل کر۔ اے بزرگی و بخشش والے، تو بڑا بابرکت ہے، اللہ کے سوا کوئی قابل
پرستش نہیں وہ تنہا اور الہ ہے۔ اسکا کوئی شریک نہیں۔ اسی کے لئے سلطنت اور اسی کے لئے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر
قدرت رکھتا ہے۔ خداوند جو چیز تو عطا کرے اسکا منع کرنے والا کوئی نہیں۔ اور جو چیز تو منع کرے، اس کا دینے والا کوئی نہیں۔
اور تیرے قبر سے دولت مند کو اسکی دولت مند کی بھی فائدہ نہیں دیتی ۲۔ خداوند، میں نامردی اور بخیلی اور کم عمری کی طرف لوٹ
جانے اور دنیاوی فتنے اور عذاب قبر سے بچنا مانگتا ہوں ۳۔ خداوند اپنے ذکر و شکر اور اپنی بہترین عبادت پر میری مدد کر ۴۔ الہی میں
تیری نعمت کے زائل ہونے اور تیری عافیت کے بدل جانے اور تیرے عذاب کے یکایک ٹوٹ پڑنے اور تیری تمام ناخوشیوں سے بچنا مانگتا
ہوں ۵۔ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ وہ تنہا ہے اسکا کوئی شریک نہیں اسی کے لئے سلطنت اور اسی کیلئے تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر قدرت رکھتا

سُبْحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِهِ وَرِضَىٰ نَفْسِهِ وَزِينَةَ عَرْشِهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِهِ وَقِيَامَتِ
کے دن سب سے زیادہ درجے پائے گا مسلم،

الغرض ان دعاؤں میں سے جو نسبی دعا چاہیں پڑھیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ نماز کے بعد دعا میں
ہاتھ اٹھانا درست نہیں ہر محض غلط اور بے بنیاد ہے۔ یہ تو تشبیہ ہے گدا کے ساتھ کہ جس طرح فقیر
ہاتھ پھیلا کر مانگتا ہے، نمازی اپنا عرض مطلب بارگاہ خداوندی میں ہاتھ پھیلا کر کرتا ہے۔
حدیثوں سے ثابت ہوتا ہے کہ آنحضرتؐ نے نماز کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا مانگی۔ حدیث
بیہقی میں آیا ہے کہ حضورؐ نے فرمایا نماز دو رکعت کی، اور ہر دو رکعت کے پیچھے التَّحِيَّاتُ، اور
عاجزی و سکینی کا اظہار ہے۔ پھر دونوں ہاتھوں کا تھیلیوں کی طرف سے اٹھانا ہے۔ اُس وقت
بندرے کو کہنا چاہیے۔ یا رب۔ یا رب۔ جس نے ایسا نہ کیا اُس کی نماز ہو تو جاتی ہے، مگر ناقص
اور نامکمل ہوتی ہے۔

بیہقی کی ایک اور حدیث میں ہے کہ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم دعا کے وقت یہاں
تک ہاتھ اُپٹے کرتے تھے کہ آپ کے بغلوں کی سفیدی پیچھے والوں کو چمکتی دکھائی دیتی تھی۔

نماز جماعت کی فضیلت اور تاکید

وَاقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا
مَعَ الدَّاعِيْنَ ○ (بقرہ سورہ ۵۔ پارہ ۱۲)
عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ صَلَاةِ الْفَدَى
بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (بخاری و مسلم)
اور نماز پڑھا کرو، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ اور جو لوگ
ہمارے حضور میں بوقت اولئے نماز جھکتے ہیں ان
کے ساتھ تم بھی جھکا کرو۔
ابن عمر سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا کہ نماز باجماعت۔ نماز متفرد سے
(ثواب میں) ستائیس درجے بڑھی ہوئی ہے۔

اے ہم خدا کی پاکی بیان کرتے ہیں، اُس کی تعریف کے ساتھ اُس کی مخلوقات کے شمار کے برابر، اور اُسکی رضا مندی اور خوشی کے
مقدار اور اُس کے عرش عظیم کی تول کے برابر، اور اُسکے کلمات کی سیما ہی کے برابر۔

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَقَدْ
 هَمَمْتُ أَنْ أُمَرَ بِحَطِّبٍ فَيُحْطَبُ ثُمَّ
 أُمَرَ بِالصَّلَاةِ فَيُؤَذَّنَ لَهَا ثُمَّ أُمَرَ جَلَاءُ
 فَيُؤَمَّرُ النَّاسُ ثُمَّ أَخَالَفَ إِلَى رَجَائِلٍ
 فِي رِوَايَةٍ لَا يَشْهَدُونَ الصَّلَاةَ فَالْحَقُّ
 عَلَيْهِمْ بَيُوتُهُمْ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوْ
 كَعِلِمَ أَحَدُهُمْ أَنَّكَ يَجِدُ عَدُوَّاسْمِينَا
 أَوْ مَرَاتَيْنِ حَسَنَتَيْنِ لَشَهِدَا الْعِشَاءَ رِجَالًا

ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے
 فرمایا مجھے اس ذات مقدس کی قسم جس کی قبضہ قدرت
 میں میری جان ہے، میں چاہتا ہوں کہ کسی کو لکڑیوں
 کے جمع کرنے کا حکم کروں، اور جب لکڑیاں جمع ہوتا
 تو نماز کا حکم دوں اور اس کے لئے اذان کہی جائے۔
 پھر میں ایک شخص کو حکم دوں کہ وہ لوگوں کی امامت
 کرے اور میں ان لوگوں کی طرف جاؤں جو نماز میں
 حاضر نہیں ہوئے۔ پھر ان کے گھروں میں آگ لگا دوں
 خدا کی قسم اگر تارکین جماعت میں سے کسی شخص کو
 ایک گوشت کی فریہ بڑی یا دو عمدہ گھڑوں کے
 پانے کی امید ہوتی تو نماز عشاء میں ضرور
 حاضر ہوتا۔

جماعت سے نماز پڑھنا اگرچہ سنت مکرہ ہے مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بارے میں
 اس وجہ تاکید منظور تھی کہ جو شخص بلا عذر شرعی جماعت میں حاضر نہ ہوتا وہ منافق سمجھا جاتا، اور اس
 قابل خیال کیا جاتا کہ اس کا گھر بار جلا دیا جائے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں لوگوں کو
 جماعت کا یہاں تک اہتمام تھا کہ مریض اور معذور اور پانچ تک و آدمیوں کے کندھے پر
 ہاتھ رکھ کر چلتا اور صف میں کھڑا کیا جاتا۔ عبداللہ بن ام مکتوم جو نابینا صحابی تھے، اور کوئی ہاتھ
 پکڑنے والا نہ رکھتے تھے، وہ بھی نماز باجماعت حاضر ہونے سے معذور نہیں سمجھے گئے۔ نبی کریم نے
 ارشاد فرمایا کہ منافقوں پر عشاء اور صبح کی نماز بہت بھاری ہوتی ہے لیکن اگر انہیں ان نمازوں
 کی خوبی معلوم ہوتی تو گھٹنوں کے بل چل کر حاضر جماعت ہوتے۔ آپ نے یہ بھی فرمایا کہ تندرست اور
 فارغ آدمی اگر بغیر عذر جماعت میں شریک نہ ہو تو اس کی نماز نہیں ہوتی، ہاں سردراتوں اور بارش
 کی شبوں میں اگر جماعت میں حاضر نہ ہو تو کچھ مضائقہ نہیں۔ اسی طرح دشمن یا مخالف کا خوف ہو
 یا بیماری کے زیادہ ہونے کا، تو جماعت کے ترک کرنے کا مضائقہ نہیں۔ اگر پیشاب یا بخار نے

کی حاجت ہو، یا کھانا سامنے رکھ دیا گیا ہو، تو جائز ہے کہ ان سب کاموں سے فارغ ہو کر اطمینان کے ساتھ شریک جماعت ہو۔ غرض کہ معذور آدمی کو جماعت سے بغیر حاضر رہنا معاف ہے۔ مسلم میں آیا ہے کہ عتبہ بن مالک صحابیؓ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ میری آنکھیں جاتی رہی ہیں، اور ایک قوم کی امامت میرے سپرد ہے۔ لیکن جب مہینہ برتا ہے تو میرے اور مسجد کے بیچ میں نالہ بہتا ہے۔ اسی صورت میں میں امامت کھانے نہیں جاسکتا۔ میری آرزو ہے کہ آپ کے گھر تشریف لا کر میرے لئے نماز کی جگہ تجویز فرمادیں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان شاء اللہ ایسا ہی کروں گا۔ چنانچہ آپ دوسری صبح کو حضرت ابو بکر صدیقؓ کو ساتھ لے کر عتبہ بن مالک کے مکان پر پہنچے اور فرمایا: ”تم کس جگہ نماز پڑھنا چاہتے ہو؟“ انہوں نے مکان کا ایک گوشہ متعین کر دیا۔ آپ نے تکبیر کہہ کر دو رکعت نماز نفل جماعت سے ادا فرمائی اور اس خوشی میں عتبہ بن مالک کے گھر والوں نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے کھانا تیار کیا۔

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد میں اسلام کی ابتداء تھی اِذَا جَاءَ نَصْرُ اللَّهِ وَالْفَتْحُ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا تو کہیں فتح مکہ کے بعد حضرت کی وفات کے قریب ہوا ہے، ورنہ شروع شروع میں تو حضرت کے سمجھانے سے صرف معدودے چند اسلام لائے تھے۔ اور وہ معدودے چند بھی یا تو وہ لوگ جو حضرت کے جزو کل اندر فی حالات سے واقف تھے اور حضرت کی صداقت و دیانت کا انکو کامل یقین تھا۔ جیسے ام المؤمنین حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا یا حضرت ابو بکرؓ، یا حضرت علیؓ۔ اور جو غیر تھے، تو وہ دنیاوی وجاہت کے اعتبار سے لوگوں کی نظر میں کچھ بھی وقعت اور اعتبار نہیں رکھتے تھے، اور انہوں نے اسلام کے اختیار کرنے میں سبقت بھی اسی وجہ سے کی تھی کہ جاہ و شہم دنیا سدا رہ نہ تھا۔ جیسے مغیرہ بن ولید کے غلام بلالؓ جن کو ان کا مودی اور ظالم آقا ان میں اسلام کی طرف کامیلان پا کر طرح طرح کی ایذا میں دیتا تھا، اور آخر کار حضرت ابو بکرؓ نے ان کو خرید کر مغیرہ کے بیچہ ظلم سے چھڑایا تھا۔ یا عمار بن یاسرؓ، یا اسی طرح کے اور چند ضعیفہ تو ایسے

ضیق کے وقت میں پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کی ایذا دہی سے بچنے کے لئے تکبیر جماعت کی سخت ضرورت تھی اور نماز جماعت تاکید بھی اسی غرض سے تھی کہ جتنے مسلمان ہیں مرد و زن، ایک جگہ جمع ہو کر نماز پڑھیں تاکہ مخالفوں پر اس گروہ کا کچھ اثر پڑے۔ سو خدا کے فضل سے اب ویسی ضرورت تو باقی نہیں رہی مگر تاہم اسلامی قوت، اسلامی شوکت مسلمانوں کی کثرت کا اظہار بھی جہاں تک ہو سکے اور جس طرح ہو سکے اسلام کی خدمت کے، اور نماز جماعت بھی اسلام کی خدمت کا ایک پیرایہ ہے۔ خدا عز و جل رحمت کریمے شاہجہان بادشاہ کو کہ وہ دہلی میں جامع مسجد بنوا گیا ہے۔ جس کی شان کا معبد سارے ہندوستان میں کسی قوم کا نہیں۔ الوداع کے دن جب نمازیوں کا ہجوم ہوتا ہے اور اتنی وسعت پر اندرون مسجد جگہ نہیں ملتی۔ اور اللہ اکبر کی آواز کے ساتھ ہزار ہا آدمی رکوع میں ٹھکتے اور مسجد سے میں گرتے ہیں تو فرش زمین عرش بریں کا نمونہ بن جاتا ہے جس کی نسبت حدیث شریف میں آیا ہے کہ آسمان میں چپے بھر جگہ ایسی نہیں جس پر کوئی فرشتہ جبین نیاز سجدے میں نہ رکھے ہو۔

جب نماز فرض کی تکبیر کہہ دی جائے تو اب بجز اس نماز کے اور کوئی نماز درست نہیں۔ اگر کوئی شخص فرض یا نفل نماز پڑھ رہا ہو اور جماعت کی تکبیر کہہ دی گئی ہو تو نیت توڑ کر شریک جماعت ہو جائے ورنہ گنہگار ہوگا۔ اذان ہوتے پہچھے مسجد سے نکلنا درست نہیں، ہاں اگر کوئی شخص دوسری مسجد کا امام ہو یا پیشاب یا سخا نے کی حاجت رکھتا ہو، یا مسجد کا امام بدعتی ہو، یا مسجد میں کوئی بدعت کا کام ہو رہا ہو، تو ان معذوریوں کی وجہ سے مسجد سے نکل جانا درست ہے۔

صفوں کے برابر اور سیدھا کرنے کی تاکید میں بہت سی حدیثیں آتی ہیں۔ منجملہ ان کے ایک یہ حدیث ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: لوگو! اپنی صفیں سیدھی کرو، اور سب مل کر نزدیک کھڑے ہو جاؤ۔ میں تمہیں پیچھے پیچھے سے ویسا ہی دیکھتا ہوں جیسا آگے سے منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ فرمایا: خدا کے بندو! صفیں برابر کرو ورنہ خدا تمہارے دل میں اختلاف ڈال دے گا۔ یعنی صف کی پابندی نہ کر سکرنا دلیل خود سری کی ہے، اور تمہید اختلاف کی۔

امام کے نزدیک ایسے لوگوں کو کھڑا ہونا چاہیئے جو دین میں زیادہ سمجھ رکھتے ہوں۔ جو لوگ پہلی صف میں داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتے اور ہمیشہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے ہیں وہ خدا کی رحمت سے محروم رہتے ہیں۔ عورتیں جماعت میں شریک ہوں تو سب سے پچھلی صف میں کھڑی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مردوں کے لئے بہتر پہلی صف ہے، اور عورتوں کے لئے بہتر صف پچھلی اور بری پہلی۔ کیونکہ عورتیں جس قدر مردوں سے دور رہیں گی اتنا ہی ان کے حق میں بہتر ہوگا۔ مقتدیوں کو چاہیئے کہ پہلے صف اول کو پورا کریں، پھر دوسری تیسری کو، غرض کہ آخر تک اسی طرح ہر صف کو پورا کرتے جائیں۔ پیغمبر صاحب نے فرمایا کہ خدا اور اس کے فرشتے پہلی صف اول پر رحمت بھیجتے ہیں۔ اور خدا اس شخص کو بہت عزیز رکھتا ہے جو صف اول میں قدم ملا کر کھڑا ہوتا ہے۔ اسی طرح صف اول میں پہلے ان لوگوں پر رحمت خدا نازل ہوتی ہے جو دائیں طرف کھڑے ہوتے ہیں۔ صف علیحدہ ہو کر نماز پڑھنی درست نہیں۔ نبی کریم نے ایک شخص کو جو صف الگ ہو کر نماز پڑھ رہا تھا فرمایا کہ پھر سے نماز پڑھو۔ صفوں میں اس طرح ترتیب ہونی چاہیئے کہ سب سے پہلے مردوں کی صفیں ہوں، پھر لڑکوں کی، پھر مختشوں کی، پھر عورتوں کی۔ نمازی متوٹے ہوں تو لڑکوں کو مردوں کی صف میں کھڑا ہونا جائز ہے۔ پرہ جہا کر کھڑے ہونے میں ادب اور انتظام اور وقار کی شان پائی جاتی ہے۔ جیسا کہ فوجی قواعد دیکھتے ہو اور نماز سے بہتر اس شان کے ظاہر کرنے کا اور کوئی موقع ہو سکتا ہے؛

امامت

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْقَوْمِ اقْرَأءَهُمْ لِكِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى فَإِنْ كَانُوا فِي

ابو مسعود سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قوم کا امام وہ شخص ہو جو سب میں قرآن اچھا پڑھتا ہو۔ اور قرآن کے پڑھنے میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امام ہے

الْقِرَاءَةُ سَوَاءٌ فَأَعْلَمَهُمْ بِالسُّنَّةِ فَإِنْ
كَانُوا فِي السُّنَّةِ سَوَاءً فَأَقْدَمَهُمْ
هَجْرَةً فَإِنْ كَانَ فِي الْهَجْرَةِ سَوَاءً
فَأَقْدَمَهُمْ سِنًا - مسلم

جو سنت سے زیادہ واقف ہو۔ اور جو قرآن
و سنت میں سب برابر ہوں تو وہ شخص امامت کا زیادہ
استحقاق رکھتا جس نے سب سے پہلے ہجرت کی ہو۔
اور جو اس میں بھی سب برابر ہوں تو وہ امام بنے جو
عمر میں سب سے بڑا ہو۔

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا كَانُوا ثَلَاثَةً
فَلْيَوْمُئِهِمْ أَحَدُهُمْ وَأَحَقُّهُمْ بِالْإِمَامَةِ
أَقْرَأُهُمْ - مسلم

ابو سعید فرماتے ہیں کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم
نے فرمایا جب تین آدمی ہوں تو ان میں سے ایک
امام بنے۔ اور امامت کا حقدار وہ شخص ہے جو سب
اچھا قرآن پڑھتا ہو۔

امام جماعت میں جن لیاقتوں کا ہونا ضروری ہے ان میں سب سے مقدم اقرأ الكتاب اللہ ہونا ہے۔
کتاب اللہ سے مراد قرآن۔ اقرأ فعل التفضیل کا صیغہ ہے جس کے معنی ہیں قراتہ یعنی پڑھنے میں
سب سے افضل، مگر افضل کس بات میں؟ (۱) خوش آوازی میں (۲) کثرت تلاوت میں (۳) حفظ آیات
میں (۴) تجوید میں کہ (۱) اور ط۔ (۲) و۔ (۳) اور ص اور ص کے مخالف میں
اس کو امتیاز صحیح ہو جس میں یہ سب باتیں ہوں اس کو ہم اقرار کریں گے۔ ان سب سے بڑی بات
فہم قرآن ہے جس کی سخت ضرورت ہے اور اس کی طرف سے لوگ سخت غفلت اور بے پروائی
کرتے ہیں اور ان کا پڑھنا ملوٹے کا سا پڑھنا ہے بلکہ تیترا کا سا بولنا کہ کوئی اس کی آواز کو سبحان
تیری قدرت سمجھتا ہے کوئی نون تیل ادرک۔

جماعت کے لئے دو آدمیوں کا ہونا بھی کافی ہے یعنی اگر ایک امام دوسرا مقتدی ہو گا
تو بھی جماعت ہو جائے گی۔ نابینا آدمی کو امام بنانا درست ہے۔ آنحضرت نے عبد اللہ بن
ام مکتوم کو خود اپنی غیبت میں امام مقرر کیا حالانکہ وہ نابینا تھے۔ جو ان اور بڑی عمر والوں کے ہوتے
نابالغ لڑکا امام بنے تو اس کی امامت جائز ہے بشرطیکہ سب سے بہتر قرآن پڑھنا جانتا ہو۔

صرف بدگمانی کی وجہ سے کسی مسلمان کی امامت سے انکار کرنا نہ چاہیے۔ بلکہ ہر مسلمان کے پیچھے جس کا عقیدہ و طریقہ معلوم نہ ہو نماز پڑھنی درست ہے۔ ہاں بدعتی اور منکر حدیث اور فرقہ امامیہ کے پیچھے نماز اور سنت سے آنحضرتؐ نے فرمایا ہے الصلوٰۃ واجبۃ علیکم خلف محلّ مسلّم۔ بَرَّاحَانَ اَوْ فَاجِدًا وَاِنَّ عَمِلَ الْكَبَائِرَ۔ یعنی ہر مسلمان کے پیچھے نماز واجب ہے، نیکو کار ہو یا بدکار، اگرچہ کبیرہ گناہوں کا مرتکب ہی کیوں نہ ہو۔ امام کو چاہیے کہ قراۃ میں تخفیف کرے کیونکہ جماعت میں چھوٹے بڑے ضعیف و کمزور اور بیمار و حاکم سب ہی طرح کے لوگ ہوتے ہیں۔ البتہ تنہا نماز پڑھتے ہیں جس قدر چاہے قراۃ طویل کرے۔ عورت عورتوں کی امامت کر سکتی ہے، مگر اسے صفت کے بیچ میں کھڑا ہونا چاہیے۔ جناب ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی امامت کی اور ان کے بیچ میں کھڑے ہو کر نماز پڑھائی۔ اسی طرح حضرت ام المؤمنین ام سلمہ رضی اللہ عنہا نے عورتوں کی امامت کی، اور صفت کے بیچ میں کھڑی ہوئیں فیصل امام کے ہوتے کم رتبے والے کو امام بنانا بہتر نہیں، مگر ایسی صورت میں نماز درست ہو جاتی ہے۔ کم رتبے کا آدمی امامت کر رہا ہو اور بڑے درجے کا آدمی آجائے تو امام کو جائز ہے کہ خود مقتدی بن جائے اور اسے امام بنائے۔ نماز میں اگر امام قراۃ میں بھول جائے تو مقتدی کو بتانا جائز ہے۔ ابو داؤد میں آیا ہے کہ ایک صحابی نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی۔ آپ قراۃ کرتے وقت کچھ آیتیں چھوڑ گئے۔ نماز کے بعد عرض کیا گیا کہ حضرت! آپ اتنا قراۃ میں فلاں فلاں آیتیں چھوڑ گئے۔ فرمایا۔ ”تُو نے یاد کیوں نہیں دلا دیں؟“ عرض کیا گیا۔ ”میں سمجھا تھا کہ شاید ان آیتوں کا پڑھنا منسوخ ہو گیا ہے۔“ محدثین کے نزدیک نفل نماز والے کے پیچھے فرض نماز پڑھنی درست ہے، اسی طرح فرض نماز پڑھنے والے کے پیچھے نفل نماز جائز ہے۔ امام عذر کی وجہ سے بیٹھ کر نماز پڑھائے تو مقتدیوں کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنا چاہیے۔

مقتدی کو بہر حال امام کی اقتدا کرنی چاہیئے۔ رکوع، سجدے، قیام وغیرہ میں امام سے سبقت کرنا ناجائز اور بہت بُرا ہے۔ حدیث میں آیا ہے کہ جو شخص امام سے پیشتر سر اٹھاتا ہے قیامت کے دن اُس کا سر گدھے کا سا ہوگا۔ امام مقتدیوں کی رعایت نہ کرے اور نماز میں کوئی بڑی سورۃ شروع کرے تو حاجتمند اور تھکے ماندے کو جائز ہے کہ نیت توڑ کر علیحدہ نماز پڑھ لے۔ جب کوئی شخص تنہا نماز پڑھ رہا ہو اور ایک شخص پیچھے سے آکر نماز میں شریک ہونا چاہتا ہو تو اُسکے دائیں طرف پہلو میں کھڑا ہو جائے اور اگر کوئی اور بھی آجائے تو دونوں شخص امام سے پیچھے ہٹ کر کھڑے ہوں۔ اگر خود نہ ہئیں تو امام کو انہیں پیچھے ہٹا دینا چاہیئے۔ لیکن پیچھے جگہ نہ ہو تو امام خود آگے بڑھ جائے۔ اور جو آگے پیچھے کچھ بھی جگہ نہ ہو تو سب برابر کھڑے ہو کر نماز پڑھیں۔ جب کوئی شخص چہری نماز آہستہ پڑھ رہا ہو اور دوسرا شخص اُس کے پیچھے آکھڑا ہو تو وہ وہیں سے پکار کر پڑھنے لگے۔ یہاں تک پڑھ چکا تھا اور جو کچھ پڑھ چکا اُس کا دوسرا نماز پڑھیں۔

مسبوق رجوع ابتدائے نماز سے امام کے ساتھ شریک نہیں ہوا، پیچھے آکر ملا ہے، اگر امام کے ساتھ ایک رکعت بھی پالے گا تو اُسے تمام نماز کا ثواب حاصل ہوگا۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَنْ أَذْرَكَ رَكْعَةً مِنَ الصَّلَاةِ فَقَدْ أَذْرَكَ الصَّلَاةَ اس حدیث کے دو محل ہیں۔ ایک یہ کہ جس نے ایک رکعت بھی جماعت میں پائی اُس نے جماعت کی نماز کا ثواب حاصل کیا۔ دوسرے یہ کہ جس نے بقدر ایک رکعت کے نماز کا وقت پایا اُس کی باقی نماز ادا ہے، قضا نہیں مثلاً صبح کی نماز میں ایک رکعت کے بعد آفتاب طلوع ہوا یا عصر کے وقت ایک رکعت کے بعد آفتاب غروب ہوا، تو نماز ادا ہوگئی۔ یہی مذہب ہے، امام شافعیؒ کا۔ لیکن امام ابو حنیفہؒ کے نزدیک اس صورت میں عصر کی نماز تو ہوگئی لیکن فجر کی نماز نکلنے سے باطل ہوتی و دلائل الضریقین مبینۃ فی المطولات

فوت شدہ نمازوں کی قضا

عَنْ النَّبِيِّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلْيُصَلِّ إِذَا ذَكَرَهَا لَا كَفَّارَةَ لَهَا إِلَّا ذَلِكَ وَفِي رِوَايَةٍ لِلشَّيْخَيْنِ إِذَا مَرَّ قَدْ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ أَوْ غَفَلَ عَنْهَا فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا فَإِنَّ اللَّهَ يَقُولُ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِنِ كَرِيهِ رَاضِينَ

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ قَالَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَيْلَةً فَقَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ لَوْ عَدَسْتُ بِنَايَا رَسُولِ اللَّهِ قَالَ أَخَافُ أَنْ تَنَامُوا عَنِ الصَّلَاةِ فَقَالَ بِلَالُ بْنُ رَاحِلَةَ فَإِذَا صَلَّيْتُمْ عَيْنَاهُ فَنَامَ فَاسْتَيْقَظَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ ظَلَمَ حَاجِبُ الشَّمْسِ فَقَالَ يَا بِلَالُ أَيُّنَ مَا قُلْتَ فَقَالَ مَا أَقْبَيْتُ عَلَى نَوْمَةٍ مِثْلَهَا قَطُّ قَالَ إِنَّ اللَّهَ قَبَضَ أَرْوَاحَهُ جَنَّ

حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز پڑھتی بھول جائے تو جب یاد آئے فوراً پڑھ لے۔ اس کا بجز اس کے اور کچھ کفارہ ہی نہیں شیخین کی ایک روایت میں یوں آیا ہے کہ جب کوئی بے نماز پڑھے ہو جائے یا غافل ہو جائے تو جس وقت یاد آئے پڑھ لے، کیونکہ خدا فرماتا ہے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِنِ كَرِيهِ رَاضِينَ ہمارے یاد کے لئے نماز پڑھا کر دو۔

ابو قتادہؓ کہتے ہیں کہ ہم جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔ بعض لوگوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! اگر آپ کچھ شب کو ہمارے ساتھ استراحت کے لئے اتر پڑیں تو اچھا ہو۔ فرمایا ”مجھے اندیشہ ہے کہ تم سو جاؤ اور نماز کا وقت نکل جائے بلالؓ بٹے کہ میں جگا دوں گا۔ چنانچہ سب لوگ لیٹ گئے اور بلالؓ کجاوے سے پیٹ لگا کر بیدار گئے۔ انجام کار ان پر بھی نیند نے غلبہ کیا اور وہ بھی سو گئے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہوئے اور اس وقت بیدار ہوئے جب کہ سورج کا کنارہ نمودار ہو چکا تھا۔ فرمایا بلال! تم نے جو کہا تھا کہ میں جگا دوں گا وہ کہاں گیا۔ عرض کیا۔ مجھے تو اس جیسی نیند کبھی آتی ہی نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خدا جب چاہتا ہے تمہاری روحیں قبض کر لیتا ہے۔

اس آیت کے معنی تو یہی ہیں جو ہم نے ترجمے میں اختیار کئے ہیں اور اسی کو سیاق کلام مقتضی ہے۔ مگر حضرت انسؓ جو اس حدیث کے راوی ہیں، ان کا استدلال آیت کے اسی وقت ٹھیک بیٹھا ہے جب لکڑی کے لٹام کو عین باغداد کے معنی میں لیا جائے کہ نماز پڑھا کر جس وقت تمہیں ہماری یاد آجائے۔ یعنی جب نماز پڑھنا بھول جاؤ جس وقت یاد آئے پڑھ لو۔

شَاءَ وَرَدَّهَا عَلَيْكُمْ حِينَ شَاءَ يَا بِلَالُ أَفَتُفَاذِنُ النَّاسَ بِالصَّلَاةِ فَتَوَضَّأُ فَلَمْ تَرْتَفِعِ الشَّمْسُ وَابْيَاضَتْ قَامَ فَصَلَّى بِالنَّاسِ جَمَاعَةً رِجَالًا

اور جب چاہتا ہے پھیر دیتا ہے۔ بلال! اٹھو اور لوگوں میں نماز کے لئے اذان دے دو، زوال بعد آنحضرت نے وضو کیا اور جب سورج خوب اُچھا ہو کر سفید پڑ گیا تو آپ نے جماعت کے نماز پڑھی۔

عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ الْمَشْرِكِينَ شَغَلُوا رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَوْمَ الْخَنْدَقِ مِنْ أَرْبَعِ صَلَوَاتٍ حَتَّى ذَهَبَ مِنَ اللَّيْلِ مَا شَاءَ اللَّهُ قَامَ بِأَلَا فَاذَنَ ثَمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الظُّهْرَ ثَمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعَصْرَ ثَمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْمَغْرِبَ ثَمَّ أَقَامَ فَصَلَّى الْعِشَاءَ رِجَالًا

حضرت ابن مسعودؓ کہتے ہیں کہ خندق کی لڑائی میں مشرکوں نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو چار نمازوں سے باز رکھا یعنی لڑائی کی تنگ و دوپہں نماز پڑھنے کی فرصت نہیں ملی تھی کہ رات کا کچھ حصہ گزر گیا۔ تو آپ نے بلالؓ کو اذان دینے کا حکم فرمایا۔ انہوں نے اذان دے کر اقامت کہی تو آنحضرت نے ظہر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو عصر کی نماز پڑھی، پھر اقامت کہی تو مغرب اور مغرب کی نماز سے فارغ ہوئے تو اقامت کہہ کر عشاء کی نماز پڑھی۔

خدا نے اپنے تعلق سے جتنے اعمال ہم پر فرض کئے ہیں، قلبی ہوں یا لسانی، بدنی ہوں یا مالی، ان سے خدا کا تو کوئی ذاتی مفاد نہیں اسلئے کہ وہ بے نیاز ہے اِنْ تَكْفُرُوا اَنْتُمْ وَمَنْ فِي الْاَرْضِ بِحَيْثُ اَنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ حَسْبُكَ۔ غور کر کے دیکھا تو یہ اعمال ہمارے بنائے جنس ہی کے فائدے کے لئے ہم پر فرض کئے گئے ہیں، تاکہ آدمی دنیا کی زندگی میں نہ آپ کسی طرح کی تکلیف اٹھائے اور نہ دوسروں کو کسی طرح کی تکلیف پہنچائے یعنی مریخ و مرجان طور پر زندگی بسر کرے۔ اب یہ بات کہ خدا نے ہر اعمال اپنے تعلق سے ہم پر فرض کئے ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ ان کی بجا آوری میں ہمارا یا ہمارے بنائے جنس کا کیا فائدہ ہے؟ سو ہر ایک عمل کے ذیل میں بقدر ضرورت ہم نے یہ بات بتا دی ہے جس کا حاصل یہ ہے کہ اصل میں تو حقوق العباد کی حفاظت مقصود ہے۔

اے اگر تم اور جتنے لوگ دُشمن زمین پر ہیں وہ تم سے سب مل کر بھی خدا کی ناشکری کرو، تو خدا کو ذرا بھی برا نہیں کہو نہ وہ بے نیاز اور ہر حال میں مزاوار رحم و شفا ہے۔

اور حقوق اللہ کا عمل نتیجہ ہے کہ خدا کا خیال تازہ ہوتا رہے، کیونکہ خدا کا خیال تازہ ہوتا رہے گا تو اس کے ساتھ یہ خیال بھی ضرور پیدا ہوگا کہ حقوق العباد خدا کے ٹھیرائے ہوئے ہیں۔ تو خدا کا خیال حقوق العباد کو زیادہ مستحکم کرے گا۔ حقوق العباد کو معاہدے کی دتا ویزہ سمجھو، اور حقوق اللہ کو اس کی رحمٹری تو حقوق اللہ کے شمول سے حقوق العباد کے لئے دوسرے تقاضے ہو گئے، ایک اپنا اور اپنے ابنائے جنس کا فائدہ، دوسرے خدا کا فرمودہ۔ حقوق العباد جو حقوق اللہ کے ملنے سے موکد ہو گئے ہیں، اتنے بہت ہیں کہ آدمی ان کی تمام و کمال بجا آوری سے عہدہ برآ نہیں ہو سکتا کسی کسی حق کی فرو گذاشت سرزد ہوتی رہتی ہے، اور اسی فرو گذاشت کا نتیجہ ہے فساد جس سے دنیا کبھی بھی خالی نہیں رہی، ظہر الفساد فی البر والبخس ما کسبت آیدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون یعنی خود لوگوں کی ہی گرفتوں سے، (کیا) خشکی (میں) اور (کیا) تری (میں) (یعنی ہر جگہ طرح کی) خرابیاں ظاہر ہو چکی ہیں۔ (اور اس کا ضروری نتیجہ یہ ہے) کہ لوگ جیسے جیسے عمل کر رہے ہیں خدا ان کو ان کے بعض اعمال کا مزہ چکھاتے تاکہ وہ ایسی حرکات سے باز آئیں۔

چونکہ حق حقوق کے سارے جھگڑے زندگی کے ساتھ وابستہ ہیں، اور زندگی کا زمانہ محدود ہے۔ اس لئے اکثر حقوق موقت ہیں، یعنی حق کے لئے ایک وقت مقرر ہے کہ اس حق کو اس وقت میں ادا ہونا چاہیے۔ مثلاً حقوق اللہ میں ایک حق نماز ہے کہ ہر ایک نماز کے لئے شارع نے ایک وقت ٹھیرا دیا ہے۔ اگر نماز وقت مقرر میں نہیں پڑھی تو بس نماز کا کچھ عوض نہیں ہو سکتا اس لئے کہ جس وقت کا فرض تھا وہ وقت ہی گیا گذرا ہوا۔ اور اس کا لٹا لانا انسان کے اختیار سے خارج۔ اسی لئے تمثیل کے طور پر کہا گیا ہے کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو گناہ کے اثر سے دل پر سیاہ نقطہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ہر گناہ کے ساتھ نقطہ ہوتا رہتا ہے، یہاں تک کہ بہت گناہ کرنے سے سارا سیاہ ہو جاتا ہے۔ حقوق جتنے بھی ہیں، چاہے وہ خدا کے حقوق ہوں

یا بندوں کے، ایک طرح کا فرض ہیں اور اسکو چاروں اچار ادا کرنا ہے۔ حقوق اللہ میں اعمال موت نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج چار حق ہیں۔ نماز دن رات میں پانچ دفعہ۔ روزہ رمضان میں زکوٰۃ نصاب پر چول کامل گذر جانے سے۔ حج مستطیع کے لئے زندگی بھر میں ایک بار۔ ان حقوق میں روزے کی قضا کے لئے قرآن میں صریح حکم موجود ہے فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ حج کی قضا زندگی میں ہو ہی نہیں سکتی۔ اسلئے کہ مستطیع کے دم واپس پر حج کا قضا ہوتا محقق ہوتا ہے۔ اسی لئے وارثان میت پر حج کی قضا رکھی ہے۔ امام نسائی *أَلْحَجُّ عَنِ الْمَيِّتِ الَّذِي لَمْ يُحَجَّ* کے عنوان کے ذیل میں نقل کرتے ہیں *إِنَّ ابْنَ عَبَّاسٍ قَالَ أَمَرْتُ امْرَأَةً سِنَانِ بْنِ سَلَمَةَ الْجَلَمِيَّ أَنْ يَسْأَلَ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أُمَهَا مَاتَ وَلَمْ يُحَجَّ أَفِيحْزِي عَنْ أُمِّهَا أَنْ يُحَجَّ عَنْهَا* قَالَ لَعَمْرُكَ إِنْ كَانَ عَلَى أُمِّهَا دَيْنٌ فَقَضَيْتَهُ عَنْهَا أَلَمْ يَكُنْ يُحْزِي عَنْهَا فَلْتَحْجِرْ عَنْ أُمِّهَا

یعنی حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ سنان بن سلمہ جہنی کی عورت نے کسی کو حکم کیا کہ وہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کرے کہ میری ماں حج کئے بغیر گئی۔ کیا اگر اسکی طرف سے حج کر دیا جائے تو وہ کافی ہو جائے گا؟ آنحضرت نے فرمایا بیشک کافی ہوگا۔ فرض کرو کہ اگر اسکی ماں پر

سہ پوری آیت اس طرح ہے *يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ* *أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ فَمَن كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ طَعَامُ مِسْكِينٍ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَهُوَ خَيْرٌ لَهُ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ* یعنی مسلمانوں! جس طرح تم سے پہلے لوگوں (یعنی اہل کتاب) پر روزہ رکھنا فرض کیا گیا تھا کہ تم بہت سے گناہوں سے بچو وہ بھی گنتی کے چند روز ہیں اس پر بھی جو شخص تم میں سے بیمار ہو، یا سفر میں ہو تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کر دے اور جن کو کھانا دینے کا مقدور ہے ان پر ایک روزے کا بدلہ محتاج کو کھانا کھلا دینا چاہیے۔ اور جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرنا چاہے تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور سمجھو تو روزہ رکھنا بہر حال تمہارے حق میں بہتر ہے۔

والمطلب یہ معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو فرضی روزہ رکھنا چاہیے، مگر بیمار اور مسافر کو رخصت ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے بعد کو قضا رکھ لے، اور مقدور والا ہو تو قضا بھی رکھے بلکہ روزے پیچھے ایک محتاج کا پیٹ بھی بھرے تو نور علی نور، کہ فرض کے بدلے روزہ ہو اور فضیلت رمضان جو فوت ہو گئی تھی، اسکی تلافی کے لئے محتاج کا پیٹ بھر دیا۔ اگرچہ بیماری اور سفر کی حالت میں مقدور والوں کو قضا کے بدلے فدیہ دینے کا اختیار دیا گیا ہے، مگر ان کے لئے بھی روزہ کی قضا کا رکھنا اولیٰ ہے تاکہ لوگ روزے سے بچنے کے بہانے نہ ڈھونڈیں۔

قرض ہوتا، اور وہ اُس کی طرف سے ادا کرتی، تو کیا اُس کی طرف سے ادا نہ ہوتا؛ ہوتا اور ضرور ہوتا۔
 تو اُسے اپنی مال کی طرف سے حج کرنا چاہیے۔ ایک اور حدیث میں مضمون آتی ہے اَنَّ امْرَأَةً
 سَأَلَتِ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ أَبِيهَا فَأَمَاتَ وَلَمْ يَسْجُدْ قَالَ جُئْتِي عَنْ أَبِيكَ يَعْنِي أَيْكَ عَمْرٍ
 نے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے باپ کی بابت دریافت کیا جو بغیر حج کئے مر گیا تھا۔
 فرمایا "اپنے باپ کی طرف سے حج کر لے۔"

ایک اور روایت میں یوں آیا ہے عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ امْرَأَةً نَذَرَتْ أَنْ تَحْجَّ فَمَاتَتْ
 فَأَتَى أَخُوَهَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَهُ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ أَرَأَيْتَ لَوْ كَانَ عَلَى اخْتِكَ دَيْنٌ
 أَكُنْتَ قَاضِيَةً قَالَ نَعَمْ قَالَ فَاقْضُوا اللَّهَ فَمُؤَاجِئٌ بِالْوَفَاءِ۔ یعنی ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت
 ہے کہ ایک عورت نے حج کی منّت مانی اور بے حج کئے مر گئی۔ اُس کا بھائی جناب پیغمبر خدا
 صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور آپ سے یہ مسئلہ دریافت کیا۔ فرمایا: بھلا اگر تیری بہن
 پر قرض ہوتا تو تو اُسے ادا کرتا کہ نہیں؟ عرض کیا: کیوں نہیں؟ فرمایا: "تو خدا کا قرض ادا کرو،
 کیونکہ دین اللہ زیادہ مستحق ادا ہے۔"

الغرض برقیاس حج، زکوٰۃ واجب مُثَدِّد کو اگر صاحب نصاب نے اپنی زندگی میں ادا نہیں کیا
 تو اُسکے وارثوں کو ترکہ میت میں زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ بے شک حج اور زکوٰۃ کے بارے میں وارثوں
 کو دشواریاں پیش آئیں گی، مگر انصاف اور مروت کا یہی تقاضا ہے۔ فرائض چہارگانہ میں سے
 نماز کی قضا کا کوئی حکم صریح قرآن میں پایا نہیں جاتا۔ اُس لئے ہم نے حدیث کی طرف رجوع کیا اور
 قضا کے فائزہ کے متعلق تین حدیثیں نقل کیں۔ پھر نمازی و قسم کے ہیں۔ ایک صاحب ترتیب
 جس کی صرف پانچ یا پانچ سے کم نمازیں قضا ہوتی ہوں، اور خدا کے نیک بندے ایسے بھی ہونگے۔
 دوسرے وہ لوگ جن کی نمازیں پانچ سے زیادہ نمازیں قضا ہوتی ہوں، اور ایسے لوگوں کا ایک
 حجم غفیر ہے۔ لیکن صاحب ترتیب کے لئے تو یہ حکم ہے کہ جس ترتیب سے نمازیں قضا ہوتی ہیں اُسی

ترتیب سے بلا قید وقت ادا کرے اور جو صاحب ترتیب نہیں اُس کو ترتیب کا پابند نہیں کیا جاسکتا۔
 یہ طریقہ جو لوگوں نے اختیار کر رکھا ہے کہ ہر ایک نماز کے ساتھ قضا سے عمری کے نام سے اُسی
 وقت کی فوت شدہ نماز پڑھ لیا کرتے ہیں یہ خود طریقہ ہے۔ اگر قضا سے عمری زیادہ ہو جائے گی
 تو وہ نفل کے شمار میں آجائے گی اور انشاء اللہ کفارہ ہوگی دوسری فروگزاشتوں کا رات
 الحکات میڈیٹن السیت۔

نماز تہجد و تراویح

رات کو سوکراٹھے پیچھے جو نماز پڑھی جاتی ہے اُسے تہجد اور رمضان شریف میں نماز عشا
 کے بعد جو پڑھی جاتی ہے اُسے تراویح کہتے ہیں آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رات کی
 نمازیں دو دو رکعتیں ہیں تہجد اور تراویح کی نماز آخر شب کو اپنے گھروں میں پڑھنا بہت بہتر ہے
 تہجد کی نماز جس قدر جاہیں پڑھیں جب تک دل ہشاش بشاش ہے۔ تراویح کی تعداد رکعت
 میں علماء کا اختلاف ہے۔ لیکن ہاں بات یہ ہے کہ یہ بھی نماز تہجد کی طرح جس قدر رکعت ہو سکیں
 پڑھیں حتیٰ کہ اگر کوئی شخص کبھی آٹھ کبھی بیس کبھی چالیس رکعتوں تک پڑھے تو کچھ مضائقہ نہیں
 کیونکہ خود پیغمبر صاحب اور صحابہ سے اُسکی تعداد معین صاف طور پر ثابت نہیں ہوئی۔ تراویح
 میں جس قدر قرآن شریف پڑھیں بہتر ہے لیکن ایک بات میں ایک شخص کو سارا قرآن
 ختم کرنا جسے شبیہ کہتے ہیں بدعت اور گناہ ہے۔ قرآن مجید میں فرمایا ہے وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِلاً
 یعنی اور رالے پیغمبر (قرآن کو خوب بھڑا بھڑا کر پڑھا کر) تو جو شخص ایک رات میں قرآن
 ختم کرتا ہے، وہ کس طرح امر ترتیل پر عمل کر سکتا ہے، ہم نے اس حصہ کے آخر میں حقوق قرآن
 کے عنوان میں آداب تلاوت قرآن لکھے ہیں، وہاں اس کی مفصل بحث ہے۔ جناب مولانا
 صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تین دن سے کم میں قرآن ختم کرے وہ ذرا نہیں سمجھتا کہ میں کیا پڑھا ہوں
 (متحدی)

حضرت نے فرمایا کہ سات روز میں قرآن ختم کیا کرو۔ تراویح میں اگر زیادہ قرآن پڑھنا چاہیں اور کھڑے رہنے سے تکلیف ہو تو امام بیٹھ کر قرآن پڑھیں اور ختم ہونے کے قریب کھڑے ہو کر رکوع کرے۔ حضرت نے فرمایا جب تک طبیعت میں شوق و ذوق ہو نماز میں مصروف رہیں اور جب سستی و ضعف غالب ہو، فوراً بیٹھ جائیں۔ مقتدی بھی اگر بیٹھ کر قرآن سنیں اور رکوع میں جانے کے وقت کھڑے ہو جائیں تو کچھ مضائقہ نہیں۔

من ازوتر

وتر سنت ہے یا واجب، اس میں علماء کا قدرے اختلاف ہے۔ اکثر علماء سنت کہتے ہیں، اور بعض واجب۔ بہر صورت کچھ بھی ہو، رسول کریم اور صحابہ رضوان اللہ علیہم اور تابعین اور ائمہ مجتہدین کا فعل ہے، جس پر عہد نبوت سے لے کر اس وقت تک برابر تعامل چلا آیا ہے۔ اس نماز کا وقت عشاء کے فرضوں کے بعد سے صبح صادق کے طلوع ہونے تک ہے۔ افضل یوں ہے کہ آخر شب میں پڑھے، لیکن جسے خوف ہو کہ پچھلی رات کو اٹھ نہ سکے گا وہ سونے سے پیشتر پڑھ لے۔ اگر کوئی وتر پڑھنا بھول گیا تو جب یاد آئے پڑھ لے۔ وتر کی تعداد اور رکعت میں بھی علماء کا وہی جھگڑا پڑا ہوا ہے جو تراویح کی تعداد اور رکعت میں تھا۔ لیکن نبی کریم کی احادیث پر جہاں تک نظر ڈالی جاتی ہے معلوم ہوتا ہے کہ کبھی تو آپ نے ایک رکعت پڑھی ہے کبھی تین، کبھی پانچ۔ اسلئے ہمارے نزدیک اس قدر جھگڑے کی بات نہیں ہے جتنا کہ لوگ جھگڑا کرتے ہیں۔ آنحضرتؐ اور ان کے جانشین صحابہؓ نے تین رکعتیں بھی پڑھیں ہیں اور پانچ بھی اور ایک بھی، اور ہم جو انسی ایک شوق پر

لے فرض اور واجب اور سنت میں فرق یہ ہے کہ فرض کا تارک بالعمد کافر ہے، اور واجب کا تارک گنہگار اور سنت کا تارک ملامتیں اسلئے مقرر ہوئیں کہ فرائض میں جو نقصان واقع ہو یہ اس نقصان کا جبر اور ملامتی کر دیں۔ سنن اور نوافل تنہا ادا کئے جاتے ہیں اور فرائض و واجبات کو جماعت سے ادا کرنا افضل ہے۔

چاہیں عمل کریں، اور چاہیں تو یکے بعد دیگرے سب کے عمل کریں۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اوقات
وتر کی پہلی رکعت میں سبح اسمہ اور دوسری میں قل یا ایہا الکفرون اور تیسری میں قل هو اللہ
پڑھا کرتے تھے۔ نماز وتر کے بعد تین دفعہ یہ تسبیح کہنا مسنون ہے۔ سبحان الملك القدوس۔ وتر
میں دعائے قنوت پڑھنے کے بارے میں کہی حدیثیں آئی ہیں۔ پہلی حدیث اللہم
اھدنی فیمن ھدیت وعافنی فیمن عافیت وتولنی فیمن تولیت وبارک لی فیما آتھطیت
وقنی شکر ما قضیت فانک تقضی ولا یقضی علیک انہ لا یدال من والیت ولا یعزم من
عادیت تبارکت وتعالیت۔ حضرت حسن بن علی فرماتے ہیں کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
قنوت وتر میں پڑھنے کے لئے مجھے یہی دعا فرمائی۔

دوسری حدیث میں دعائے قنوت یوں آئی ہے اللہم انا نستعینک ونستغفرک و
نؤمن بک ونتوکل علیک ونشئ علیک الخیر ونشکرك ولا نکفرک ونخلم ونذکرک من یفجرک
اللہم ایاک نعبد و ایاک نستعین ونسجد و ایلک نسعی ونخفد ونرجو رحمتک ونخشى عذابک
ان عذابک الجذال کفار ملحق۔

اے ہمارا بادشاہ پاک اور ہر طرح سے غیب سے منزہ ہے۔ اے خداوند! جن لوگوں کو تو نے ہدایت کی ہے ان کے
زمرے میں مجھے بھی ہدایت دے، اور مجھے دنیاوی اور اخروی آفتوں سے عافیت میں رکھ۔ ان لوگوں کے زمرے میں
جنہیں تو نے عافیت سے رکھی ہے، اور ان لوگوں کے گروہ میں میری کارسازی کر جن کی تو نے مدد کی، اور جو تو
مجھے عطا کیا ہے اس میں برکت دے، اور مجھے اس چیز کی برائی سے بچالے جو تو نے میرے مقدر میں لکھی ہے، کیونکہ
تیرا حکم سب پر چلتا ہے اور تجھ پر کسی کا حکم نہیں چلتا۔ جس کا تو نگہبان ہو اوہ کبھی لیل نہیں ہو سکتا۔ اور جس کو تو نے
دشمن رکھا وہ ہرگز عزت نہیں پاسکتا۔ اے خداوند! ہم تجھ سے مدد مانگتے اور تجھ سے بخشش چاہتے اور تجھ پر ایمان
رکھتے اور تجھ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اور ہم تیری بہترین تعریف کرتے ہیں۔ ہم تیرا شکرت کرتے اور ناشکری سے بچتے ہیں۔
ہم اس کو چھوڑیں گے جو تیرا گناہ کرتا ہے۔ خداوند! ہم تجھ کی بندگی کرتے اور صرف تیرے لئے نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے ہیں
ہم تیری خدمت کی طرف دوڑتے، اور تیری رحمت کی امید رکھتے ہیں۔ تیرے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ بے شک تیرا قطع اور یقینی
عذاب کفار کو پہنچنے والا ہے۔

تیسری حدیث میں یہ دعا آتی ہے اَللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَنَا وَ لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَ الْمُؤْمِنَاتِ وَ الْمُسْلِمِيْنَ وَ الْمُسْلِمَاتِ
وَ الْفُتَيَّانِ قُلُوْبِهِمْ وَ اَصْلِحْ ذَاتَ بَيْنِهِمْ وَ انْصُرْهُمْ عَلَى عَدُوِّكَ وَ عُدُوْهِمْ اَللّٰهُمَّ اَلْقِنِ
الْكُفْرَةَ الدِّيْنِيْنَ يَصُدُّوْنَ عَنِ سَبِيْلِكَ وَ يَكْنِ بِوَيْنِ رُسُلِكَ وَ يُقَاتِلُوْنَ اَوْلِيَآءَكَ اَللّٰهُمَّ
خَالِفْ بَيْنَ كُلِّمِهِمْ وَ نَزِّلْ اَقْدَامَهُمْ وَ اَنْزِلْ بِهِمْ بَأْسَكَ الَّذِي لَا تَرُدُّهُ عَنِ الْقُوَّةِ
الْمُجْرِمِيْنَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اِنَّا نَسْتَعِيْنُكَ وَ نَسْتَغْفِرُكَ وَ نُنْثِيْ عَلَيْكَ الْخَيْرَ
وَ لَا نَكْفُرُكَ وَ نَخْلَعُ وَ نَتْرُكَ مَنْ يَفْجُرُكَ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ اَللّٰهُمَّ اِيَّاكَ
تَعْبُدُ وَ لَكَ نُصَلِّيْ وَ نَسْجُدُ وَ اِلَيْكَ نَسْعٰى وَ نَخْشٰى عَذَابَكَ الْجَدِّ وَ تَرْجُوْ رَحْمَتَكَ
اِنَّ عَذَابَكَ الْجَدِّ بِالْكَفَّارِ مُلْحِقٌ۔

چونکہ آخر کی دو زوں حدیثوں میں علماء رفیق رجال نے بہت کچھ کلام کیا ہے۔ اس لئے
وتر میں وہی دعائے قنوت پڑھنی بہتر ہے جو پہلے گزری۔
نماز میں ناجائز یا جائز باتیں:۔ نماز کی حالت میں سانپ کچھو کو مار ڈالے تو نماز میں کوئی نقص نہیں آتا۔
اگر فرش تپا ہو تو سجدے کی جگہ کپڑا یا مٹی ڈالنے سے نماز مکروہ نہیں ہوتی حضرت جابر فرماتے ہیں کہ ہم آنحضرتؐ کے ساتھ
نماز ظہر پڑھا کرتے، زمین گرم ہوتی تو ریت کو مٹھی میں مٹھ ڈاکر کے سجدے کی جگہ ڈال لیتے اور
اُس پر سجدہ کرتے۔ اندھیرے مکان میں نماز پڑھنا درست ہے، بشرطیکہ استقبال قبلہ فوت نہ ہونے
وے۔ نمازی چھینکنے کے بعد اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ حَمْدًا كَثِيْرًا طَيِّبًا مُّبَارَكًا کہے تو اُس سے نماز میں

سُبحِ اللّٰہی ہم کو اور سب ایماندار مردوں اور ایماندار عورتوں اور مسلمان مردوں اور مسلمان عورتوں کو بخش دے، اور اُن کے دلوں میں میل بول پیدا
کر دے اور اُن کے سارے کام سنبھال دے، اور اپنے اور اپنے اُن کے دشمنوں پر اُن کی مدد کر۔ خداوند، کفار کو جو تیری راہ سے لوگوں کو
رکتے تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے، تیسے دوستوں سے لڑتے ہیں، لعنت کر۔ اَللّٰہی اُن کی باتوں میں مخالفت پیدا کر دے۔ اُن کے
قدموں کو ٹوٹکا دے۔ اُن پر اپنا وہ عذاب نازل کر جسے تو گنہگار قوم پر سے رد ہی نہیں کرتا۔ شروع اللہ کے نام سے جو نہایت
رحم والا مہربان ہے۔ خداوند ہم تجھ سے مدد مانگتے، تجھ سے بخشش چاہتے تیری ناشکری نہیں کرتے ہیں۔ ہم اُس شخص کو چھوڑ دیا
اور ترک کر دینگے جو تیرا گناہ کرے گا۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت رحم والا نہایت مہربان ہے۔ خداوند ہم تجھ کی بندگی کرتے تیرے ہی لئے
نماز پڑھتے اور سجدہ کرتے اور تیری ہی طرف دڑتے اور تیری ہی خدمت میں ششانی کرتے اور تیرے یعنی عذاب سے ڈرتے تیری رحمت کی امید

کچھ خلل نہیں آتا۔ آنے والا نمازی کو سلام کرے تو زبان سے جواب نہ دے بلکہ ہاتھ سے اشارہ کرے، اور یہ بطل نماز نہیں۔ نماز میں سجدے کی جگہ کو مٹی اور غبار سے صاف کرنے کے لئے چھونکنا منع ہے کیونکہ اس میں بوسے استکبار آتی ہے۔ بلکہ آدمی کو مناسب ہے کہ پیشانی کو اچھی طرح خاک آلود ہونے دے تاکہ **رُوہُہٗ رَسَمًا هُمْ فِي وُجُوهِہُمْ مِّنْ اَثَرِ السُّجُودِ** میں داخل ہو۔ ہاں کنکریاں تکلیف پہنچائیں تو ایک مرتبہ ہاتھ سے ہٹا دینا جائز ہے۔ اثنائے نماز کو کھیر ہاتھ رکھنا منع ہے، کیونکہ یہ ہمیت گنہگارہی پر دلالت کرتی ہے۔ نماز میں ادھر ادھر دیکھنا بھی جائز نہیں، اس لئے کہ یہ منافی ادب اور مخالفت خشوع و خضوع ہے۔ دُعا کرتے وقت آسمان کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھنا نادرست ہے۔ وجہ یہ ہے کہ اس سے خدا کی تجسیم کا احتمال پیدا ہوتا ہے۔ نمازی کو اگر کوئی شخص باہر سے پکارتے اور یہ اُسے مطلع کرنے کی غرض سے **مَسْحَاتُ اللّٰہِ** کہہ دے تو درست نماز میں حتمی الامکان جہانی روکے اور منہ سے باکالفاظ نہ نکالے، کیونکہ اُس وقت شیطان منہ میں داخل ہوتا اور ہنستا ہے۔ نماز میں اگر امام قرأت کرتے ہوئے کچھ قبول جانے تو مقتدی کو جائز ہے کہ اُسے لقمہ دے دے، گو فرض نماز ہی کیوں نہ ہو جیسا کہ سنن ابو داؤد میں آیا ہے کہ ایک دفعہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جہری نماز پڑھ رہے تھے۔ قرأت میں کچھ سہو ہو گیا، نماز سے فارغ ہونے کے بعد ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ! آپ کو فلاں موقع پر سہو ہو گیا تھا۔ فرمایا پھر تو نے بتایا کیوں نہیں؟ جب تم میں سے کسی کو قرأت میں سہو ہو جائے یا غلط پڑھنے لگے تو اُس کا بھائی اُسے بتا دیا کرے۔ مگر فقہا متاخرین کہتے ہیں کہ اگر امام بقدر تین آیتوں کے پڑھ چکا ہے تو مقتدی کو لقمہ دینے کی ضرورت نہیں، کیونکہ کم از کم تین آیتوں کے مقدار یا ایک بڑی آیت کی قرأت واجب ہے۔ اور جب امام قرأت واجب ادا کر چکا،

لے ان کی شناخت یہ ہے کہ سجدے کے گئے ان کی پیشانیوں پر ہیں۔

تو اب مقتدی کو کیا ضرور ہے کہ اُسے لقمہ دے؛ اگر وہ غلط بھی پڑھ رہا ہے تو واجب سے زائد پڑھ رہا ہے، بعض قرآنی آیات کے جواب جو حدیث میں آئے ہیں وہ اس سے مستثنیٰ ہیں، بلکہ امام اور مقتدی دونوں کے لئے مسنون اور موجب ثواب ہیں۔

قرآنی آیات کے جواب: — جب کوئی شخص آیت **فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ** پڑھے یا سُنے تو پڑھنے اور سُننے والے دونوں کو یوں جواب دینا چاہیے **لَا شَيْءٌ مِنْ رَبِّكَ رَبَّنَا لَا تَكْذِبُ** وَلَكَ الْحَمْدُ۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص سورۃ قیامت کی اخیر آیت **أَلَيْسَ ذَلِكَ بِقَدِيرٍ عَلَىٰ أَنْ يَجْحَىٰ الْمَوْقَىٰ** مناز میں پڑھے یا خارج از مناز پڑھے، تو دونوں صورتوں میں لفظ **بَلَىٰ** کہنا چاہیے اور جو سورۃ مرسلات کی اخیر آیت **فَبِأَيِّ حَدِيثٍ** بَعْدَ لَا يُؤْمِنُونَ نماز میں یا نماز کے باہر پڑھے، اُسے **أَمَّا بِاللَّهِ** کہنا چاہیے۔ علیٰ ہذا القیاس جو شخص **سُبْحَانَ رَبِّكَ** **الْأَعْلَىٰ** پڑھے، اُسے **سُبْحَانَ رَبِّيَ** **الْأَعْلَىٰ** کہنا چاہیے۔ سورۃ ولتین کی پچھلی آیت **أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمَ الْحَاكِمِينَ** پڑھے، تو پڑھنے اور سُننے والے دونوں **بَلَىٰ** **وَإِنَّا** **عَلَىٰ ذَلِكَ مِنَ الشَّاهِدِينَ** کہیں۔ بہتر تو یہ ہے کہ ان آیات کا جواب پکار کر دے۔ کیونکہ سنت سے ایسا ہی ثابت ہوا ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص آہستہ سے بھی جواب دے دے گا تو بھی جائز ہو جائے گا۔

اشراق و چاشت کی نمازیں: — اشراق کی نماز کا وقت طلوع آفتاب

سے راسے جنت اور آدمیو! تم اپنے پروردگار کی کون کون سی نعمتوں سے مکرو گے؟ **سَلَامٌ** اے ہمارے پروردگار، ہم تیری نعمتوں میں سے کسی نعمت کو نہیں مکر رہے، اور تیرے ہی لئے تعریف ہے۔ **سَلَامٌ** کیا وہ (خدا جس نے یہ کچھ کیا۔ قیامت میں) مردوں کے جلا اٹھانے پر قادر نہیں ہے؟ **سَلَامٌ** ہاں، کیوں نہیں **سَلَامٌ** اب اس قدر وعظ و نصیحت کے بعد (ایسی اور) کون سی بات (ہے جس) سے یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ **سَلَامٌ** ہم خدا پر ایمان لائے۔ **سَلَامٌ** (پہلے پروردگار عالیشان کے نام کی تسبیح و تقدیس کیا کرو **سَلَامٌ** میرا پروردگار عالی شان پاک ہے **سَلَامٌ** کیا خدا سب حاکموں سے بڑا حاکم اور قدرت والا نہیں ہے؟ تو منکرین قیامت اُس سے کیوں نہیں ڈرتے؟) **سَلَامٌ** ہاں قدرت والا اور میں اس پر گواہ ہوں۔

سے لے کر کچھ دن چڑھے تک باقی رہتا ہے۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص نماز فجر سے فارغ ہو کر آفتاب کے طلوع ہونے تک نماز کی جگہ بیٹھا مصروف ذکر الہی رہتا ہے اُسے ہر روز چار نبی اسمعیل غلاموں کے آزا کرنے کا ثواب ملتا ہے اور جو نماز اشراق کی دو یا چار رکعتیں پڑھتا ہے اُسے حج و عمرے کا ثواب ملتا ہے۔

نماز چاشت کا بہتر وقت وہ ہے کہ ہر طرف صوب پھیل جائے۔ ہمارے ہاں یہ وقت علی اختلاف الفصول نو دس بجے کے قریب ہوتا ہے۔ اس نماز کی دو یا چار رکعتیں ہیں اور بعض حدیثوں میں چھ بھی آتی ہیں بلکہ بعض میں بارہ بھی۔

صلوۃ التسبیح : — اس نماز کی بزرگی حدیثوں میں بہت کچھ بیان ہوئی ہے

ابوداؤد اور ابن ماجہ میں جو اس نماز کے متعلق ایک بڑی حدیث مذکور ہے، اُس میں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباسؓ کو صلوۃ التسبیح کی ترغیب اور اُس کے پڑھنے کی ترکیب بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ اس نماز سے دس طرح کے گناہ مٹ جاتے ہیں۔ یعنی اگلے پچھلے، نئے پرانے، قصداً سہوراً، چھوٹے بڑے، ظاہر پوشیدہ۔ اس نماز کی چار رکعتیں

۱۔ علماء کا بیان ہے کہ جب آفتاب طلوع ہو کر بقدر ایک یا دو نیزے کے آسمان پر چڑھ آئے تو یہ نماز اشراق کا وقت ہے۔ اور جب آفتاب طبع آسمان کی مسافت قطع کر لیتا ہے تو نماز چاشت کا وقت جسے صلوۃ الضحیٰ بھی کہتے ہیں شروع ہو جاتا ہے۔ اکثر حدیثوں میں اشراق اور چاشت کی دونوں نمازوں کو صلوۃ الضحیٰ کہا گیا ہے۔ اور بعض حدیثوں میں چاشت کی نماز کو اشراق کی نماز سے تعبیر کیا گیا ہے۔ چنانچہ طبرانی کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ نبی کریمؐ نے فرمایا **يَا أُمَّ هَانِي هَذِهِ صَلَوةُ الْاَشْرَاقِ** حالانکہ آنحضرتؐ نے جو نماز ام ہانی کے گھر میں پڑھی تھی چاشت کے وقت میں پڑھی تھی قاضی بیضاوی **بِالْعَشِيِّ وَالْاَشْرَاقِ** کے تحت میں لکھتے ہیں کہ جب آفتاب خوب روشن ہو جائے اور اُسکی شعاعیں بالکل صاف نظر آنے لگیں تو یہ اشراق کا وقت ہے۔ اور اسی کو چاشت بھی کہتے ہیں بہر صورت دن کے پہلے جسے میں جو نماز پڑھی جائے اُسے اشراق اور اُس کے بعد نماز کو چاشت کہتے ہیں۔ اسے نماز چاشت کی فضیلت و بزرگی میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ ایک یہ ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو! تم سے ہر آدمی کی ہڈی ہڈی پر صبح کو صدقہ اور خیر خیرات واجب ہوتی ہے، سو ہر بار **بِسْمِ اللّٰهِ** کہنا صدقہ ہے، **خَلَّافِ شَرِّ کَامٍ** سے روکنا صدقہ ہے، ہر بار **الْحَمْدُ لِلّٰهِ** کہنا صدقہ ہے، ہر بار **لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ** کہنا صدقہ ہے، لوگوں کو نیک بات بتانا صدقہ ہے۔ خلافت شرع کام سے روکنا صدقہ ہے، اور ان سب کے عوض پہرہ دن چڑھے کی دو رکعتیں پس کرتی ہیں۔

ہیں پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ اور سورہ فاتحہ کے علاوہ کوئی اور سورت پڑھی جاتی ہے اور قرأت سے فارغ ہو کر بند رہ دفعہ بِنَحْنَانَ اللّٰهُ وَالْحَمْدُ لِلّٰهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللّٰهُ وَاللّٰهُ أَكْبَرُ۔ اب رکوع میں جانا ہوتا ہے اور یہی کلمات دس مرتبے کہنے ہوتے۔ رکوع سے سر اٹھا کر قوے میں بھی دس دفعہ یہی کلمات کہے جاتے ہیں سجدے میں اور سجدے کے بعد جلسے میں اور جلسے کے بعد دوسرے سجدے میں بھی دس دفعہ کلمات مذکورہ پڑھے جاتے ہیں۔ اور دوسرے سجدے سے اٹھ کر جلسہ استراحت میں بھی یہاں تک ایک رکعت ہوتی، اور اس سے پچتر دفعہ کلمات مذکورہ کہے گئے۔ اسی طرح کی باقی کی تین رکعتیں پوری کرنی ہوتی ہیں۔ اس نماز کے لئے کوئی وقت خاص نہیں ہے۔ بلکہ اوقات ممنوعہ کے علاوہ جس وقت چاہے پڑھ لے۔

نماز استخارہ:۔ استخارے کے لغوی معنی طلب خیر یعنی بہتری مانگنے کے ہیں، اور اس نماز نفل کا موقع و محل یہ ہے کہ آدمی کو کوئی غیر معمولی اور اہم بالشان ضرورت پیش آجاتی ہے، اور وہ حصول مدعا کے لئے تدبیر کرنی چاہتا ہے، مگر چونکہ انجام کار معلوم نہیں، وہ خود اطمینان کے ساتھ کوئی راستے قائم نہیں کر سکتا۔ ناچار خدا کے پاس حاجت لے جاتا ہے کہ وہ تدبیر صائب پر اس کے ارادے کو استحکام بخشنے۔ استخارے کا طریق مسنون یہ ہے کہ اوقات مکروہہ اور محترمہ کے علاوہ جس وقت چاہے بنیت استخارہ دو رکعت اس طرح ادا کرے کہ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد قُلْ يٰٓاَيُّهَا الْكَافِرُوْنَ اور دوسری رکعت میں قُلْ هُوَ اللّٰهُ پڑھے۔ بعد کو نہایت عجز و انکسار سے یوں دعا مانگے اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ اَسْتَخِيْرُكَ بِعِلْمِكَ وَاسْتَقْدِرُكَ بِقُدْرَتِكَ اَسْأَلُكَ

لے خداوند!۔ میں تیرے علم کی استعانت سے تجھ سے خیر طلب کرتا ہوں اور تیری قدرت کے ذریعے سے اُس خیر و برکت کی تکمیل پر طلب قدرت کرتا ہوں، اور بڑے فضل بزرگ میں سے کچھ مانگتا ہوں، کیونکہ تو سب طرح کی قدرت رکھتا ہے، اور میں کچھ قدرت نہیں رکھتا۔ تو سب کچھ جانتا ہے اور میں کچھ نہیں جانتا۔ اور تو تمام پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ خداوند! اگر تو جانتا ہے کہ جس کام کا میں قصد رکھتا ہوں اگر وہ میرے دین اور ایمان اور میری زندگی اور میرے انجام کار میں دنیا و آخرت میں بہتر ہے، تو اسے میرے لئے آسان کر دے اور اسکی مجھے توفیق دے، پھر اُس میں مجھے برکت دے۔ خداوند! اگر تو جانتا ہے کہ یہ کام میرے دین اور ایمان اور میری زندگی اور میرے انجام کار میں دنیا و آخرت میں بدتر ہے تو اس کو مجھ سے اور مجھ کو اس سے پھیر دے، اور جہاں کہیں بہتری ہو میرے لئے مقدر کر، پھر اُس سے مجھے رخصی کر دے۔

مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ
وَذَرُوا الْبَيْعَ ۚ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنْتُمْ
تَعْلَمُونَ ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ
فَضْلِ اللَّهِ وَادْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا
لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ۝ وَإِذَا رَأَوْا تِجَارَةً
أَوْ لَهْوًا انْفَضُّوا إِلَيْهَا وَتَرَكُوكَ
قَائِمًا قُلْ مَا عِنْدَ اللَّهِ خَيْرٌ مِّنَ اللَّهْوِ
وَمِنَ التِّجَارَةِ ۚ وَاللَّهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ ۝

(جمعہ ع پ)

اذان دی جائے، تو یاد الہی (یعنی نماز) کی طرف
لیکھو، اور (اُس وقت) بیچنا رکھو چنا (چھوڑ دو۔
یہ تمہارے حق میں بہتر ہے بشرطیکہ تم کو سمجھ ہو
پھر جب نماز ہو چکے تو تم کو اختیار ہے کہ اپنی اپنی
راہ لو اور خدا کے فضل (یعنی معاش) کی جستجو
میں لگ جاؤ، اور جہاں رہو (کثرت سے
خدا کی یاد کرتے رہو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور رے
پیغمبر) جب یہ لوگ سودا رہتا، یا تماشا رہتا،
دیکھیں، (تمہارے پاس سے) چھٹک کر اسی کی طرف
کو چل دوڑیں، اور تمہیں خطبہ پڑھتے (کھڑا چھوڑ جائیں
رے پیغمبر، ان لوگوں سے) کہو کہ جو ثواب عبادت
اللہ کے ہاں ہے وہ تماشا اور سودے سے بہت
بہتر ہے۔ اور اللہ سب روزی دینے والوں
سے بہتر روزی دینے والا ہے و

جمعہ کی فضیلت میں بہت سی حدیثیں آئی ہیں۔ منجملہ اُن کے ایک یہ ہے کہ جناب رسول خدا
صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خَيْرُ يَوْمٍ طَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فِيهِ خُلِقَ آدَمُ وَفِيهِ
أُدْخِلَ الْجَنَّةَ وَفِيهِ أُخْرِجَ مِنْهَا وَلَا تَقُومُ السَّاعَةُ إِلَّا فِي يَوْمِ الْجُمُعَةِ (رواہ مسلم) یعنی سب
دنوں سے بہتر جمعے کا دن ہے۔ اسی میں آدم پیدا ہوئے اور اسی میں جنت میں داخل کئے گئے۔
پھر اسی دن جنت سے باہر کئے گئے۔ اسی دن قیامت برپا ہوگی منجملہ اُن کے ایک یہ ہے
کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گویم بلحاظ پیدائش سب سے پیچھے ہیں لیکن مراتب کے اعتبار سے

۱۔ آنحضرتؐ کے عہد میں ایک مرتبہ ایسا اتفاق ہوا کہ آپ جمعے کا خطبہ پڑھ رہے تھے۔ اتنے میں ملک شام کا مانڈا تجارت کا غلہ لے کر
آیا اور اس نے لوگوں کے خبر کرنے کے لئے نقارہ بجایا۔ جو لوگ بیٹھے خطبہ سن رہے تھے کچھ ماٹھے کی سیر دیکھنے کے لئے اور کچھ
خرید و فروخت کے لئے کھسک گئے۔ صرف بارہ آدمی باقی رہ گئے تھے۔ اس پر عتاب نازل ہوا ہے، جو ان آیتوں میں مذکور ہے۔

۲۔ حضرت آدمؑ کا جنت سے باہر آنا نسلِ آدم کے حق میں بہت بڑی رحمت و برکت کا موجب ہے کہ آدم سے اُن کا سلسلہ جلا
اور ہزاروں انبیاء و مرسلین اور نیک بندے اُن سے پیدا ہوئے۔ دنیا میں خدائی جلال نمودار ہوا اور اہل دنیا پر خدا کی خدائی
روز روشن کی طرح ظاہر ہوئی۔

قیامت کے روز سب سے سابق ہوں گے۔ ہم ہی سب سے پہلے جنت میں جائیں گے، اور اور لوگ ہمارے پیچھے، گو ان کو ہم سے پہلے کتاب ملی ہے۔ انہوں نے جمعے کے روز میں اختلاف کیا تو خدا نے ہمیں اس کی طرف راہ دکھادی پس ہماری عید یعنی روز جمعہ پہلے ہے۔ اور یہود و نصاریٰ دونوں کی عید کا دن یعنی ہفتہ اتوار جمعے کے بعد ہے۔

منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ جمعے کے دن میں ایک ایسی ساعت ہے کہ بندہ اس میں جو بھی دعا مانگتا ہے قبول ہوتی ہے۔ اس ساعت میں گو علماء کا اختلاف ہے کہ وہ کون سی ساعت ہے، لیکن صحیح حدیثوں سے صاف ثابت ہوتا ہے کہ وہ ساعت امام کے خطبہ شروع کرنے سے آخر نماز تک ہے۔

منجملہ ان کے ایک یہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان جمعے کی شب کو یا دن کو مے گا، خدا اسے عذاب قبر سے محفوظ رکھے گا۔

مسلمان کو چاہیے کہ نماز جمعہ کے لئے غسل کرے۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
 حَقُّ اللَّهِ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةٍ أَيَّامٍ يَغْسِلُ رَأْسَهُ وَجَسَدَهُ۔ یعنی ہر مسلمان پر خدا کا حق ہے کہ ہر سات دن میں ایک دفعہ سر اور بدن دھو ڈالے۔ اگر خوشبو مسٹر ہو تو اس کا بھی استعمال کرے۔ مقدور ہو تو جمعے کے لئے علیحدہ کپڑے بنا رکھنے سنت ہیں۔ جمعہ کی نماز کا وقت زوال سے شروع ہو جاتا ہے۔ سایہ ڈھل چکے تو نماز جمعہ ادا کریں، اور یہ جمعہ کا اول وقت ہے۔ سردی کے موسم میں نماز جمعہ اول وقت پڑھیں، اور گرمی میں تمارت آفتاب کی وجہ سے قدرے توقف کرنا بہتر ہے۔

شب جمعے کی شب سے مراد وہ رات جو پنجشنبہ اور جمعہ دنوں کے بیچ میں واقع ہوتی ہے۔ انگریزی حساب میں نصف شب سے دن شروع ہو کر دوسری نصف شب پر ختم ہوتا ہے۔ ہم مسلمانوں میں دن کو تالیع شب سمجھا جاتا ہے اسلئے کہ پہلے ابتدائے آفرینش کے وقت تمام تاریکی تھی، اس کے بعد خدا نے آفتاب اور ستاروں کا نور پیدا کیا اور آتِ السموات والارض کانت اوتقاً ففتقن صما چنانچہ اسی بنا پر رمضان میں روزہ تو اگلے دن ہو گا اور نماز تراویح شب متقدم سے ہی پڑھی جاتی ہے۔ اور جمعرات کے دن کو بھی اسی وجہ سے جمعرات کہا جاتا ہے۔

جمعے کی نماز ہر مسلمان پر فرض ہے مگر مریض اور مسافر اور عورت اور لڑکے، اور غلام بید نہیں
امام کے علاوہ دو آدمی بھی ہوں تو بھی جمعہ قائم کرنا چاہیے۔ اس روز امام نماز سے پہلے منبر پر
کھڑا ہوا اور دو خطبے باواز بلند پڑھے۔ زوال بعد دو رکعت بنیت فرض اور پھر قرات سے پڑھے۔
نماز جمعہ سے فارغ ہونے کے بعد ہر شخص دو رکعت یا چار یا چھ رکعت بنیت سنت اور احرے۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو نہاد و شوکر نماز جمعہ کی غرض سے مسجد میں جاتا اور
لوگوں کی گردنیں نہیں پھلانگتا، انہیں ان کی جگہ سے نہیں ہٹاتا، پھر جس قدر بن پڑتا ہے نماز نفل
پڑھتا اور خطبے کے وقت خاموشی اور سکوت سے بیٹھا رہتا ہے، تو اُسکے وہ تمام گناہ بخشے جاتے
ہیں جو اگلے جمعے سے اس جمعے تک ہوئے ہیں، بلکہ تین دن کے زیادہ (ترمذی) نمازی اگر امام
کے ساتھ ایک رکعت بھی پائے گا تو جمعے کا ثواب اُسے مل جائے گا، اور اگر پوری ایک رکعت
نہ پاسکا بلکہ تشہد میں آکر ملا تو اُسے ظہر کی فرض نماز پڑھنی چاہیے۔ امام کے سلام پھیر دینے کے بعد
جو لوگ باقی رہیں وہ علیحدہ علیحدہ ظہر کی نماز پڑھ لیں دوبارہ نماز جمعہ جماعت سے پڑھنا یا ظہر کی نماز
جماعت سے ادا کرنا کسی صحیح حدیث سے ثابت نہیں ہوتا۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے
روز دو خطبے کھڑے ہو کر پڑھتے۔ بیٹھ کر پڑھنا آنحضرت سے ثابت نہیں ہوا۔ آپ دونوں خطبوں
کے بیچ میں قدرے بیٹھ جاتے جیسا کہ اس زمانے کے خطیبوں کا دستور ہے۔ امام کو مقتدیوں کی طرف
منہ کر کے منبر پر بیٹھنا چاہیے، اور مقتدی امام کے سامنے بغرض اجتماع خطبہ اُسکے قریب بیٹھنے
کی کوشش کریں۔ بڑے بڑے شہروں میں جو خطبہ پڑھا جاتا ہے اور وہاں خطیب کی آواز مستمعین
کو نہیں پہنچتی تو اگرچہ خطبے کی اصلی غرض مستمعین کو حاصل نہیں ہوتی مگر پھر بھی اسلام کی شان و شوکت
کا اظہار خالی از مشوبت نہیں۔ اِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ امام منبر پر بیٹھ جائے تو اُسکے
سامنے صحن مسجد میں باواز بلند افان دی جائے۔ آنحضرت کے عہد مبارک میں صرف یہی ایک افان
دی جاتی تھی۔ اسی طرح خلیفہ اول اور خلیفہ دوم کے زمانے میں۔ لیکن جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت

کا دور دورہ ہوا اور لوگوں کی کثرت ہوئی تو آپ نے خطبے سے پہلے ایک اور اذان کا حکم دیا، اور صحابہ کی موجودگی میں حکم دیا۔ اس پر نہ تو کسی نے انکار کیا نہ اعتراض، اسلئے یہ اذان خلفائے راشدین کی سنت میں داخل ہے۔ خطبے کی اذان کے بعد مسلمانوں پر فریڈ فروخت حرام ہو جاتی ہے۔ اثنائے خطبہ میں جو لوگ آئیں انہیں مختصر سی دو رکعتیں نفل تحیۃ المسجد پڑھ لینیں مناسب ہیں۔ حاضرین نہایت سکوت کے ساتھ خطبہ سنتیں، اور جہاں جگہ بائیں بیٹھ جائیں۔ خطبے کے وقت بولنے والے کو آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے گدھا فرمایا ہے۔ نماز جمعہ بغیر خطبے کے جائز نہیں اور اگر نماز کے بعد خطبہ پڑھا جائے تو بھی درست نہیں۔ امام ہاتھ میں عصا لے کر نماز جمعہ کا خطبہ پڑھے تو بہتر اور سنون ہے۔ اور یہ هیأت وقار و متانت پر دلالت کرتی ہے، جو خطیب کی شان کے لائق ہے۔ خطبے کے متعلق ایک بات یہ ہے کہ اس زمانے میں خطیب جو جمعے اور عیدین وغیرہ میں خطبے پڑھتے ہیں، وہ اکثر لوگوں کے بنائے ہوئے ہوتے ہیں جن میں عربی کے سخت اور نہایت مشکل الفاظ کی بھرتی ہوتی ہے اور جنہیں سامعین تو سامعین خطیب بھی نہیں سمجھتے۔ آنحضرت کے خطبے جو حدیث کی کتابوں میں نقل کئے گئے ہیں، وہ یہی ہوتے تھے کہ آپ نے خدا کی حمد ثنا کے بعد احکام شرعی اور وعظ و نصیحت بھی وہ جس کی اس موقع پر ضرورت ہوتی بیان کرتے۔ مثلاً عیدین کے خطبے میں قربانی اور صدقہ فطر کے احکام اور ان کے متعلق وعظ و نصیحت فرماتے۔ استسقاء کے خطبے میں لوگوں کو توبہ و استغفار کرنے کی تحریص دلاتے۔ جمعہ کے خطبے میں احکام جمعہ اور فضائل جمعہ بیان کرتے۔ غرضیکہ جیسا موقع ہوتا ویسا ہی خطبہ پڑھتے۔ اور آپ کا اس سے مقصود صرف یہ ہوتا کہ لوگ ان باتوں کو اپنی اپنی جگہ سمجھ جائیں۔ پس اس زمانے میں چونکہ اکثر لوگ عربی زبان سے نا آشنا ہیں اسلئے خطیبوں کو چاہیے کہ وہ خطبے اسی زبان میں پڑھیں جسے سامعین اچھی طرح سمجھ سکتے ہوں۔ یا یوں کریں کہ خدا کی حمد و ثنا تو عربی زبان میں پڑھیں تبینا و تبرکاً اور وعظ و نصیحت اور احکام شرع سامعین کی زبان عام میں ان کی حالت کے مناسب

بیان کریں عید کے روز جمعہ آپڑے تو دونوں نمازیں اپنے اپنے وقتوں میں ادا کی جائیں لیکن اگر کوئی شخص اس صورت میں نماز جمعہ نہ بھی پڑھے تو مضائقہ نہیں۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نماز جمعہ میں اکثر سبّیچہ اِسْمِ رَبِّکَ اور سورۃ غَاشِیَۃ پڑھا کرتے، اور بھی سورۃ جمعہ اور سورۃ منافقون بھی پڑھا کرتے تھے۔ مگر جمعہ کے روز فجر کی نماز میں سورۃ السجدہ اور سورۃ دھڑ ہمیشہ پڑھا کرتے تھے۔

جب امام خطبہ پڑھ رہا ہو تو حاضرین کو ہاتھ اٹھا کر دُعا مانگنا بدعت ہے۔ ہاں جی ہی جی میں دُعا کرنے کا مضائقہ نہیں۔ جو شخص بے عذر جمعہ ترک کر دے اُسے چاہیے کہ نماز جمعہ کے کفارے میں ایک دینار یعنی ساڑھے تین روپے رائج الوقت محتاجوں کو خیرات کرے۔ اور اگر اتنا ممکن نہ ہو تو نصف دینار یعنی ایک روپیہ بارہ آنے ہی اور یہ بھی نہ بن پڑے تو ایک صاع یعنی ڈھائی سیر ڈھائی چھٹانک گہیوں خیرات کر دے اور جسے ایک صاع کے خیرات کرنے کا بھی مقدور نہ ہو تو آدھا صاع ہی دے ڈالے۔ بعضی حدیثوں میں ایک مد غلہ بھی آیا ہے اور آدھا مد بھی مد عرب کا ایک پیمانہ ہے جس میں سیر بھرانا جاتا ہے انگریزی تول کے حساب سے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جسے کچھ بھی میسر نہ ہو وہ صرف ایک درم یعنی سوا پانچ آنے یا نصف درم خیرات کرے، اور خدا سے توبہ و استغفار بکثرت کرے۔

نماز عیدین: مسلمانوں کے لئے سال بھر میں دو دن خوشی کے مقرر ہیں۔ ایک عید کا دن، دوسرے بقر عید کا۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے گئے تو اہل مدینہ کے لئے خوشی کے دو دن مقرر تھے جن میں وہ کھیلتے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا یہ دو دن کیسے ہیں؟ عرض کیا گیا یہ وہ دن ہیں جن میں ہم زمانہ جاہلیت میں کھیلتے اور خوشیاں منایا کرتے تھے۔ فرمایا خدا تعالیٰ نے تمہارے لئے ان سے بہتر دو دن عطا کر دیے ہیں۔ ان میں کھیلو، کودو، خوشیاں مناؤ۔ ایک عید الفطر کا دن، دوسرے عید الضحیٰ کا (البوداؤد)

یہ دن اچھے کھانے کھانے، اچھے کپڑے پہننے، خوشی منانے کے ہیں۔ بشرطیکہ خلاف شرع کوئی بات نہ ہو۔ خود جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم عید کے روز اچھا کپڑا زیب سم فرمایا کرتے تھے، اور ایک چادر جو عمدہ اور قیمتی ہوتی تھی عیدین اور جمعے کے روز اوڑھا کرتے تھے۔ کبھی ایسی چادر جس میں مُسرخ و سبز دھاریاں پڑی ہوتیں اوڑھا کرتے تھے۔ عیدین کی نماز کا وقت سورج بلند ہونے سے شروع ہوتا ہے، جس وقت نماز اشراق پڑھی جاتی ہے۔ اور دوپہر تک باقی رہتا ہے۔ ایک حدیث میں آیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عید الضحیٰ کی نماز ذرا سویرے اور عید الفطر کی کچھ دیر کر کے پڑھا کرو۔ چونکہ عید الضحیٰ میں قربانی کرنی ہوتی ہے، اسلئے اس نماز میں تعجیل بہتر ہے۔ اور عید الفطر میں قربانی نہیں ہے، اس لئے اس کی تاخیر میں کچھ حرج نہیں۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور عید الضحیٰ کے دن سب کاموں سے پہلے نماز عید ادا کرتے، اور سب عبادتوں میں نماز کو مقدم رکھتے یعنی نماز فجر سے فارغ ہو کر عید گاہ تشریف لے جانے کا اہتمام کرتے۔ اور عید گاہ پہنچتے تو نماز کے لئے کھڑے ہو جاتے۔ نماز سے پیشتر نہ تو اذان ہی ہوتی، نہ نماز نفل ہی پڑھی جاتی، نہ تکبیر ہی کہی جاتی تھی۔ بلکہ آپ صحابہؓ کے ساتھ صرف دو رکعت نماز ادا کرتے۔ نماز کو فارغ ہونے کے بعد لوگوں کی طرف مُنہ کر کے کھڑے ہوتے اور وعظ و نصیحت سے بھرے ہوئے دو موثر خطبے سناتے۔

دونوں عیدوں کی نمازیں ایک ہی طرح پڑھی جاتی ہیں، لیکن صرف دو رکعت خطبوں سے پیشتر۔ تکبیرات عیدین میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض چھ کے قائل ہیں اور بعض بارہ کے۔ لیکن ہم صرف ایک صحیح حدیث اس جگہ ذکر کرنی مناسب سمجھتے ہیں جس سے نماز عیدین کی کیفیت اچھی طرح سمجھ میں آتی ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کھڑے ہوئے تو تکبیر تحریمہ کہتے ہوئے دونوں ہاتھ موڑ دھوں تک لے گئے۔ پھر ہاتھ باندھ کر دعائے استفتاح پڑھی اور سات دفعہ بلند آواز سے اللہ اکبر کہا۔ پھر سورہ فاتحہ اور قرأت پڑھ کر رکوع میں تشریف لے گئے۔ دوسری رکعت

پڑھنے کھڑے ہوئے تو قراۃت کے فارغ ہو کر پانچ تکبیریں کہیں غرضکہ دونوں رکعتوں میں بارہ تکبیریں
 ہوئیں تکبیر اولیٰ اور تکبیر قیام کے علاوہ۔ ایک حدیث میں چھ تکبیریں بھی آئی ہیں۔ مگر اس کی سند میں
 علماء نے کلام کیا ہے۔ آنحضرت عیدین کی نمازوں میں اکثر تو پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ
 ق، اور دوسری رکعت میں فاتحہ کے بعد سورہ قدر بلند آواز سے پڑھا کرتے تھے۔ اور بھی دوسری رکعت
 میں سورہ غلشہ بھی لیکن جب عید اور جمعہ ایک دن آپڑتے تو سبح اسم اور هل تک دونوں نمازوں
 میں پڑھتے۔ اگر اختلاف ہلال کی وجہ سے نماز عید عید کے دن نہ ہو سکے مثلاً مسلمان عید گاہ میں
 بآسانی جمع نہ ہو سکیں اور نماز کا وقت تنگ ہو جائے۔ یا بارش کی شدت سے عید گاہ تک پہنچ
 نہ سکیں۔ یا دوپہر کے بعد چاند کی خبر لگے تو دوسرے روز صبح کو نمازیں ادا کریں۔

اگر کوئی شخص نماز عید کی ایک رکعت بھی پالے گا تو اسے ثواب ملجائے گا۔ امام کے سلام
 پھیرنے کے بعد اٹھ کر دوسری رکعت تنہا پڑھ لے۔ جسے نماز عید نہ ملے وہ تنہا دو رکعت نماز پڑھ لے۔
 لیکن اگر دو تین یا زیادہ آدمی ہوں تو جماعت کر لینا درست ہے۔ اس صورت میں خطبے کی ضرورت نہیں۔
 عید الفطر کے دن نماز سے پہلے طاق کھجوریں کھانی سنت ہیں مگر عید قربانی کے روز نماز کے بعد کھانا
 مسنون ہے۔ اگر میسر ہو تو اپنی قربانی کے جانور کا گوشت کھائیں عید گاہ جاتے وقت ایک رستے
 سے جائیں، اور آتے وقت دوسرے سے تاکہ تمام بستی کو خبر ہو جائے اور اسلامی شوکت ظاہر ہو۔
 عید گاہ پہنچ کر بلند آواز سے تکبیر کہیں نابالغ لڑکوں کو بھی عید گاہ لے جانا مناسب ہے۔
 عید گاہ یا پیادہ جانا مسنون ہے۔ بارش کی وجہ سے عید گاہ نہ جا سکیں تو محلے کی مسجدوں ہی میں
 نماز پڑھ لینا جائز ہے۔

عیدین کی نماز کے بعد امام کو چاہیے کہ خطبہ پڑھنے کھڑا ہو جائے، اور حاضرین اسی طرح جہاں
 کے وہاں بیٹھے ہوئے نہایت سکوت اور خاموشی سے خطبہ سنیں جس طرح جمعے کے روز امام دو خطبے
 پڑھتا ہے، اسی طرح عیدین کی نماز میں بھی دو خطبے پڑھے، اور نمازیوں کو عید الفطر اور عید الضحیٰ کے

سے آگاہ کرے خطبوں سے فارغ ہونے کے بعد حاضرین اپنی نماز کی جگہ بیٹھ کر دُعا مانگیں۔
عیدین کے خطبے سنتہ متوکیدہ ہیں، اور نمازیں واجب۔

صدقہ فطر حدیثی روایت کی رو سے صدقہ فطر ہر مسلمان پر واجب ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے عید الفطر کے موقع پر ایک شخص کو حکم فرمایا کہ مکے کے بازاروں میں پکار دو کہ صدقہ فطر ہر مسلمان مرد و عورت، غلام آزاد، چھوٹے بڑے سب پر واجب ہے۔ تو مسلمانوں کو ضرور ہے کہ صدقہ فطر نماز سے پیشتر اپنے ہی شہر اور اپنی ہی بستی کے محتاجوں بلکہ اپنے غریب مفلس رشتہ داروں، اور یتیموں مسکینوں اور مانگنے والوں کو تقسیم کر کے نماز کے لئے عید گاہ جائیں۔ نماز کے بعد صدقہ فطر ادا کریں گے تو وہ معمولی صدقہ نفیس ہو گا نہ صدقہ فطر۔ ہلال عید دیکھ کر اگر رات ہی کو صدقہ فطر تقسیم کر دیں تو بھی درست ہے۔ صحابہؓ اسی طرح کیا کرتے تھے، بلکہ دو ایک روز پہلے بھی دے دیں تو بھی جائز ہے۔ ایک صحابی کہتے ہیں کہ ہم لوگ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں گیموں یا جو، یا خشک چھوہار، یا پنیر، یا خشک انگور کا ایک صاع صدقہ فطر دیا کرتے تھے۔ صاع عرب کا ایک پیمانہ ہے جس میں ڈھائی سیر ڈھائی چھٹا تک غلہ آتا ہے۔ اگر کسی سے اس قدر نہ ہو سکے تو سو امیر سو اچھا تک گیموں یا جو خیرات کر دے۔ لیکن جن کے پاس ایک دن کی خوراک سے زیادہ غلہ نہ ہو اس کو صدقہ فطر معاف ہے۔ قربانی رہی عید الضحیٰ کی قربانی۔ اس میں علماء کا اختلاف ہے بعض واجب بتاتے ہیں اور بعض سنت۔ لیکن جمہور علماء سنت متوکیدہ کے قائل ہیں۔ صاف بات یہ ہے کہ اگر کسی کو قربانی کرنے کا مقدور نہ ہو تو اسے قربانی کرنی واجب ہے، ورنہ نہیں۔ قرض لے کر قربانی کرے گا تو سنت ادا ہو جائے گی اور ثواب بھی ملے گا۔ لیکن سودی قرض لے کر یا فخر و نمود کے طور پر کرے گا تو قربانی مقبول نہ ہوگی، اور مواخذۃ الہی ہو گا سوائے عید الضحیٰ کی قربانی اصل میں اس واقعہ عظیم کی یاد کو تازہ کرتی ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے واقع ہوا۔ یعنی خواب میں فرزند عزیز حضرت اسمعیل کو ذبح کرتے دیکھا، تو سچ مچ انہیں ذبح کرنے کے لئے آمادہ ہو گئے۔ چنانچہ یہ قصہ قرآن مجید کی ان آیتوں میں مذکور ہے۔

رَبِّ هَبْ لِي مِنَ الصَّالِحِينَ ○ فَبَشَّرْنَاهُ بِغُلَامٍ حَلِيمٍ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيُ قَالَ يَبْنَؤُا إِنِّي أَرَى
 فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَأْمُرُ قَالَ يَا بَتِ افْعَلْ مَا تَأْمُرُ سَيَجِدُنِي إِنْ شَاءَ اللَّهُ مِنَ
 الصَّابِرِينَ فَلَمَّا أَسْلَمَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ○ وَنَادَيْنَاهُ أَنْ يَا إِدْرَاهِيمُ قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا إِنَّا كَذَلِكَ
 نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ ○ إِنَّ هَذَا لَهُ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ ○ وَفَدَيْنَاهُ بِذَنْبٍ عَظِيمٍ ○ (یعنی ابراہیم
 علیہ السلام نے جناب الہی میں یہ بھی دعا مانگی کہ) اے میرے پروردگار، مجھ کو نیک روحوں میں سے (ایک
 نیک روح بطور فرزند) عطا فرما، تو ہم نے اُن کو ایک بڑے بڑوار لڑکے (راہمیل) کے پیدا ہونے
 کی خوشخبری دی۔ پھر جب لڑکا جوان ہوا اور ابراہیم کے ساتھ چلنے پھرنے لگا تو ابراہیم نے کہا
 بیٹیا! میں خواب (میں کیا) دیکھتا ہوں کہ (جیسے) میں تم کو ذبح کر رہا ہوں، پس تم (ابھی تو اپنی جگہ سوچو
 کہ تمہاری کیا رائے ہے۔) بیٹے نے) کہا کہ ابا جان! آپ کو جو حکم ہوا ہے، (بے تامل) اُس کی تعمیل کیجئے۔
 (ان شاء اللہ آپ مجھ کو بھی صابر رہی) پائینگے۔ پھر جب دونوں (باپ بیٹے) تعمیل حکم پر آمادہ ہوئے،
 اور باپ نے (حلال کرنے کے لئے) بیٹے کو ماتھے کے بل بچھاڑا، (تو ہم کو اُن کی فرمانبرداری نہایت
 پسند آئی اور) ہم نے ابراہیم سے پکار کر کہا۔ کہ ابراہیم! تم نے اپنے (خواب کو خوب سچ کر دکھایا، اب
 ہم تم کو بڑے بڑے مراتب دینگے اور) نیک بندوں کو ہم ایسا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بے شک کھلی
 ہوئی آزمائش تھی اور ہم نے بڑی قربانی کو (راہمیل) کا فدیہ دیا

مقدور والے اگر اپنے گھر کے ہر ہر آدمی کی طرف سے بہ نیتِ ثواب و تقربِ خداوندی جدا جدا
 قربانی کریں تو بہت اچھا ہے۔ ورنہ سارے خاندان کی طرف سے ایک قربانی بھی جائز ہو سکتی ہے۔
 بہتر ہے کہ قربانی کا جانور اپنے ہاتھ سے ذبح کریں۔ قربانی کا گوشت محتاجوں، مسکینوں، یتیموں، دستوں
 اور رشتہ داروں کو تقسیم کریں۔ تھوڑا سا خود بھی کھائیں اور اہل و عیال کو بھی کھلائیں۔ قربانی کا گوشت یا
 چمڑا قصاب کی مزدوری میں نہ دیں۔ ہاں قصاب محتاج ہو تو مزدوری کے علاوہ تھوڑا سا گوشت بہ نیت
 و مفسرین نے تو بڑی قربانی سے وہ موٹا تازہ دنبہ مراد لیا ہے جو راہمیل علیہ السلام کے بدلے میں خدا نے جنت سے ذبح ہونے کے لئے بھیجا تھا
 اور ہمارا ذہن اس طرف منتقل ہوا کہ بڑی قربانی ہے بقر عید کی قربانی مراد ہو کہ یہ بھی سنتِ ابراہیمی ہے۔

صدقہ دے دیں۔ قربانی کا چمڑا بیچ کر اپنے صرف میں لانا منع ہے، مگر خود چمڑے کو کام میں لانے کا منافی نہیں۔ لیکن بہتر یہ ہے کہ کسی مسجد کے متولی یا مدرسے کے منتظم کو خیرات کر دیں۔ قربانی کا جانور ذبح کرنے لگے تو **إِنِّي وَجَّهْتُ وَجْهِيَ لِلدِّينِ فَطَرِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ حَنِيفًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُشْرِكِينَ** اور **إِن صَلَّاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ لَا شَرِيكَ لَهُ وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ** پڑھ کر **بِسْمِ اللَّهِ وَاللَّهُ أَكْبَرُ** کہتے ہوئے گلے کے پاس سے ذبح کریں۔ اپنی طرف سے قربانی کریں تو **اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي** اور دوسرے کی طرف سے کریں تو **اللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنِّي** فَلَانِ کہیں اور فلاں کی جگہ اسکا نام زبان سے لیں یا دل میں نیت کر لیں۔ پھر کچھ بھی ضرور نہیں کہ ان لفظوں کو عربی زبان میں کہیں۔ چاہیں تو اردو میں ادا کر دیں۔ نیت کی طرف سے بھی قربانی کرنے کا ثبوت حدیث سے ملتا ہے، بشرطیکہ وہ وصیت کر مرا ہو۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے آپ کی طرف سے قربانی کی۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اُمت کی طرف سے بھی قربانی کرتے تھے۔ مشکوٰۃ کی ایک حدیث میں آیا ہے کہ آنحضرتؐ اپنی قربانی اپنے دست مبارک سے ذبح کرتے اور ذبح سے پیشتر مذکورۃ بالا دعا پڑھتے اور فرماتے: **خداوند! اس قربانی کو میری اور میری اُمت کی طرف سے قبول فرما جو قربانی نہیں کر سکتی۔** دسویں ذی الحجہ نماز عید کے بعد سے لے کر بارہویں اور بقول بعض تیرہویں تاریخ کی نماز عصر کے وقت تک قربانیاں کریں۔ جو شخص نماز عید سے پہلے قربانی کرے گا وہ قربانی نہ ہوگی بلکہ معمولی گوشت ہوگا جو اُس نے اپنے لئے ذبح کیا۔ بکرا یا بکرمی، یا گائے یا بیل دو برس کے پورے ہو کر تیسرے میں لگے تو انہیں مشنتے یعنی دودانت کہتے ہیں۔ ان جانوروں میں اتنی عمر کا جانور قربانی کے قابل ہوتا ہے۔ مینڈھا اور بھڑا اور دُعبہ، یہ جب ایک سال کے ہو کر دوسرے

سال میں نے تو ایک ہی کا ہو کر اپنا رخ اُسی (ذاتِ پاک) کی طرف کر لیا ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو بنایا اور میں مشرکوں میں سے نہیں ہوں۔ **سَلَامٌ** بیشک میری نماز اور میری عبادت اور میرا جینا اور میرا مرنے کا سب اللہ ہی کے لئے ہے اور میں اُس کے فرمانبرداروں میں پہلا فرمانبردار ہوں۔ **سَلَامٌ** الہی یہ میری طرف سے قبول فرما۔ **سَلَامٌ** خداوند! اسے فلاں شخص کی طرف سے قبول فرما۔

سال میں لگیں تو قربانی کے قابل ہوں گے، اونٹ اور اونٹنی مسوقت قابل قربانی ہوتے ہیں جب چھٹے برس میں لگیں۔ لنگڑا یا کانٹرا یا ایسا کمزور ولاغر جانور جس کی ٹہنی گودا نہ رہا ہو، یا بیمار یا سنگ ٹوٹا یا کان کٹا یا اندھا ہو یا اوپر نیچے سے کان چرے ہوئے ہوں، یا کم نظر آتا ہو۔ اور یہ عیب بخوبی ظاہر ہوں تو ان جانوروں کی قربانی نہیں ہو سکتی۔ قربانی کا جانور فربہ اور موٹا تازہ ہونا چاہیے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگو! قربانی کے جانوروں کو خوب موٹا تازہ کرو۔ کیونکہ وہ پل صراط پر تمہاری سواریاں ہوں گے۔ اور بات بھی یہی ہے کیونکہ جب خدا کے نام قربانی کرنی ہے تو رومی اور نمکی کیوں کی جائے؟ خدا تعالیٰ نے قرآن مجید میں ان لوگوں کو سزا کی ہے جو رومی مال خدا کی راہ میں خیرات کرتے ہیں چنانچہ فرمایا: **يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تَقَاتِهِ مِمَّا كَسَبْتُمْ** وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْنِوْا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ۝ اور ایک جگہ یوں ارشاد کیا **لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۖ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ**۔

نماز استسقاء: جس سال بارش بند ہو جاتی اور قحط کے عام آثار نمایاں ہوتے تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن معین کجر کے نہایت میلے اور عجز و مسکنت کے کپڑے زیب جسم فرما کر عید گاہ تشریف لے جاتے۔ وہاں مسلمان جمع ہوتے اور آپ دو رکعت نماز بلند قرار سے ادا کرتے۔ نماز کے ساتھ خطبہ بھی پڑھتے مگر کبھی نماز سے پیشتر اور گاہے نماز کے بعد۔ نماز کے بعد قبلہ رخ ہو کر دونوں ہاتھ اُپٹے کرتے اور بے انتہا عجز و انکسار کے ساتھ دعا کرتے۔ ہاتھوں کی پھیلیاں زمین کی جانب اور پشت آسمان کی طرف رکھتے اور چادر مبارک کو

سے مسلمانو! (خدا کی راہ میں) عمدہ چیزوں میں سے خرچ کرو۔ تم نے تجارت وغیرہ سے) آپ کمائی ہوں تو، اور ہم نے تمہارے لئے زمین سے پیدا کی ہوں تو۔ اور ناکارہ چیز کے دینے کا ارادہ بھی نہ کرنا کہ لگو اس میں سے خرچ کرنے۔ حالانکہ وہی چیز کوئی تم کو درنی چاہے تو) تم اس کو رکھی خوشدلی سے) نہ لو (مگر) یہ کہ دیدہ و دانستہ اس کے لینے) میں چشم پوشی کرو۔ اور جانے رہو کہ اللہ بے نیاز اور سزاوار حمد ثنا ہے۔ (لوگو!) جب تک رضا کی راہ میں) اُن چیزوں میں سے خرچ کرو گے) جو تم کو عزیز ہیں، نیکی (کے درجے) کو ہرگز نہ پہنچ سکو گے۔ اور کوئی سی چیز بھی خرچ کرو، اللہ اس کو جانتا ہے۔

لوٹتے۔ چادر کے لوٹنے میں تفاوت لینا مقصود ہوتا تھا کہ جس طرح چادر کی حالت بدل جاتی ہے
اس طرح زمانے کی حالت بدل جائے یعنی کال سے سماں اور قحط سالی سے فراخ سالی ہو جائے۔

خطبہ اس مقام پر ان لفظوں سے شروع کرتے اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ
لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ يَفْعَلُ مَا يُرِيْدُ اَللّٰهُمَّ اَنْتَ اللّٰهُ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ اَنْتَ الْغَنِيُّ وَنَحْنُ الْفُقَرَاءُ اَنْزِلْ
عَلَيْنَا الْغَيْثَ وَاجْعَلْ مَا اَنْزَلْتَ عَلَيْنَا قُوْنًا وَبَلَاءًا اِلٰى حِيْنٍ زَالٍ بَعْدَ رُءُوسِ دُعَائِهِمْ - اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا
غَيْثًا مَّغِيْثًا مَرِيْنًا مَرِيْعًا غَيْرَ ضَارٍّ عَاجِلًا غَيْرَ اَجَلٍ اَللّٰهُمَّ اسْقِ عِبَادَكَ وَبَهَائِمَكَ وَالنَّشْرَ
رَحْمَتَكَ وَآخِيْ بَلَدَكَ اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا - اَللّٰهُمَّ اسْقِنَا -

ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ آنحضرتؐ کے عہد مبارک میں قحط پڑا لوگوں نے پانی نہ برسنے کی شکایت
آپؐ کی حضور نے حکم فرمایا کہ عید گاہ میں منبر رکھا جائے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا۔ آپؐ علی الصبح
عید گاہ تشریف لے گئے اور سورج نکل آیا تو خدا کی حمد ثنا کی اور تکبیر و تہلیل کہتے ہوئے خطبہ شروع
کیا۔ خطبے سے فارغ ہو کر دونوں ہاتھ اٹھاتے اور دیر تک عجز و زاری کے ساتھ دعا کرتے
ہے۔ پھر چادر لوٹانی اور لوگوں کی طرف متوجہ ہو کر دعا کی۔ زال بعد منبر سے اتر کر
دو رکعت نماز پڑھی۔ آپؐ کی دعا کے آثار قبولیت نمایاں ہوئے۔ دھواں دھار ابر
اٹھا اور موسلا دھار پانی برسنا شروع ہوا۔

نماز کسوف و خسوف : عرب میں اکثر سورج گہن کو کسوف، اور چاند
گہن کو خسوف کہتے ہیں جب ایسا موقع پیش آئے تو امام کو مناسب ہے کہ کسی آدمی کو بھیج کر

اسے سب تعریف خدا کو ہے جو دنیا جہان کا پروردگار ہے نہایت مہربان رحم والا۔ روز جزا کا مالک۔ خدا کے سوا کوئی
قابل پرستش نہیں وہ جو چاہتا ہے کڑھاتا ہے۔ بار خدا یا تو ہی خداوند ہے، تیرے سوا کوئی معبود نہیں تو بے پروا اور بے نیاز ہے اور
ہم فقیر و محتاج۔ تو ہم پر مہینہ برسا اور جتنا برسائے اس سے ہمیں روزی دے، اور ایک مدت تک فائدہ پہنچائے خداوند ہمیں مینہ کا
پانی پلا کر وہ ہماری فریاد ہی کرے اور انجام کار کے اعتبار سے سیر حاصل شاداب ہو نفع پہنچائے اور نقصان نہ دے۔ جلدی برسے تاخیر
نہ کرے۔ الہی اپنے بندوں اور جانوروں کو پانی پلا۔ اپنی وسیع رحمت کو ہر طرف پھیلا اور اپنے مردہ شہر کو جلا اٹھا۔ یعنی زمین کو
سرسبز و اور شادابی سے مالا مال کر دے۔ خداوند ہمیں پانی پلا، خداوند ہمیں پانی پلا، خداوند ہمیں پانی پلا۔

مسلمانوں کو جمع کر لے اور جب وہ جمع ہو جائیں تو مسجد میں دو رکعت نماز جماعت سے ادا کرے۔
 قرأت بلند آواز سے پڑھے۔ پہلی رکعت میں سورہ فاتحہ کے بعد سورہ عنکبوت، اور دوسری میں
 سورہ روم پڑھنا سنون ہے۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گہن پڑا تو آپ نے
 دو رکعتیں جماعت سے پڑھیں۔ اس نماز میں آپ کا قیام بہت طویل تھا یعنی سورہ بقرہ کے مقدار
 قرآن پڑھا۔ پھر رکوع کیا اور بہت دیر تک رکوع میں رہے۔ رکوع سے اٹھ کر پھر قیام کیا۔ لیکن
 یہ قیام پہلے سے قدرے خفیف تھا۔ اس کے بعد پھر رکوع کیا اور پہلے رکوع کی بہ نسبت یہ
 رکوع بہت ہی خفیف تھا۔ پھر کھڑے ہوئے اور سجدے میں تشریف لے گئے۔ ایک سجدے
 کے بعد دوسرا سجدہ کیا۔ زال بعد دوسری رکعت پڑھنے کھڑے ہوئے۔ اور جس طرح پہلی رکعت
 پڑھی تھی دوسری بھی اُسی طرح پوری کی۔ یعنی اس میں بھی دو رکوع تھے، دو قیام تھے، دو قراتیں تھیں۔
 لیکن اس رکعت کا قیام اور رکوع اور قراتیں پہلی رکعت کے قیام اور رکوع اور قراتوں سے کم تھیں۔
 نماز سے فارغ ہوئے تو سورج بالکل صاف اور روشن تھا۔ اس کے بعد آپ نے اٹھ کر ویسے
 ہی دو خطبے پڑھے جیسے جمعے میں پڑھے جاتے ہیں۔ ان خطبوں میں آپ نے یہ بھی فرمایا کہ سورج
 اور چاند خدا کی دو نشانیاں ہیں۔ اور یہ دونوں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے پر نہیں گہتے۔ لوگو!
 جب تمہیں یہ موقع پیش آئے تو ذکر اللہ میں مصروف ہو جاؤ۔ دعا مانگو، تکبیر و تہلیل میں مشغول ہو،
 نماز پڑھو، خیر خیرات دو۔ زال بعد ارشاد فرمایا کہ اُمت محمد! خدا تعالیٰ سخت غیرت مند ہے۔
 اُس سے بڑھ کر کوئی غیور نہیں۔ بخدا اگر تمہیں اُن باتوں کا علم ہو جن کا مجھے علم ہے تو وہ بہت
 اور ہنسوتھوڑا۔ اہل جاہلیت کا اعتقاد تھا کہ عالم پر جب کوئی عظیم الشان حادثہ پڑنے کو ہوتا ہے۔
 مثلاً کوئی بڑا شخص مرنے کو ہوتا، یا ضرر عام پیدا ہوا چاہتا ہے، تو سورج گہن اور اُسی طرح چاند گہن پڑتا
 ہے۔ آنحضرتؐ کے عہد مبارک میں سورج گہن پڑا تو اتفاق سے اُسی روز آپ کے فرزند ابراہیمؑ کا
 جو بطن ماریہ قبطیہ سے تھے، حالت شیرخوارگی میں انتقال ہو گیا۔ ماریہ قبطیہ آنحضرتؐ کی توہیدی

تھیں جنہیں مقوقس بادشاہ نے ہدیہ آنحضرتؐ کی خدمت میں بھیجا تھا۔ ابراہیمؑ کا انتقال ہوا تو لوگوں نے اپنے پرانے خیال کے مطابق کہنا شروع کیا کہ آنحضرتؐ کے فرزند ابراہیمؑ کے انتقال ہونے پر سورج گہن پڑا ہے۔ چونکہ لوگوں کے اس اعتقاد میں ایک طرح کی بوئے شرک پائی جاتی تھی، اس کے دفعہ کرنے کے لئے پیغمبر صاحبؐ خطبے میں فرمایا کہ چاند سورج خدا کی دو نشانیاں ہیں۔ اور یہ دونوں کسی کے مرنے یا پیدا ہونے پر نہیں کہتے۔ پیغمبر صاحبؐ کا یہ خطبہ آپؐ کی کمال عبودیت اور صداقت پر بڑی بھاری دلیل ہے۔

حضرت ابراہیمؑ کے متعلق ایک واقعہ یہ بھی ہے کہ جب اُن کا انتقال ہونے کو ہوا، تو آنحضرتؐ مع چند صحابیوں کے ابوسیف آہنگر کے مکان پر تشریف لے گئے۔ یہ ابوسیف ابراہیمؑ کی دایہ اور مرضعہ کے شوہر تھے۔ اُن کا نام تھا برابر بن آغوش، اور اُن کی بی بی کا نام خولہ بنت المنذر۔ آنحضرتؐ نے ابراہیمؑ کو گود میں لے کر اُن کی پیشانی کو بوسہ دیا اور سونگھا، حالانکہ ابراہیمؑ نزدیک تھے کہ جان دے دیں۔ اس وقت اُن کی عمر دو برس کی تھی، اور بعض کہتے ہیں سولہ مہینے آٹھ روز کی، اور بروایت بعض ایک سال دس مہینے چھ روز کی۔ بہر کیفیت حالت رضاع میں تھے کہ انتقال کیا۔ اس وقت آنحضرتؐ کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور آپؐ زار و قطار رو رہے تھے۔ عبدالرحمن بن عوفؓ جو ایک بڑے جلیل القدر صحابی تھے اور اس جلسے میں موجود تھے، لگے کہنے، یا رسول اللہؐ آپؐ باوجود اس معرفت اور جلالت شان کے روتے ہیں! فرمایا: ابن عوف! یہ آنسو بے صبری اور ناشکیبائی اور جنس کی وجہ سے نہیں بہتے، بلکہ رحمۃ اور رقت کے اثر سے بہتے ہیں! زال بعد آپؐ متواتر آنسو بہانے اور مانے لگے کہ آنکھیں آنسو بہاتیں اور دل غمگین ہوتا ہے، اور ہم وہی بات کہتے ہیں جسے ہمارا پروردگار پسند کرتا ہے، اور اے ابراہیمؑ! ہم تیری جدائی سے غمگین ہیں۔

جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم جو گہن کے وقت خدا کی طرف رجوع لاتے تھے، وہ

کسی واہمے کے سبب نہ تھا، بلکہ خدا کی عظمت کا خیال رکھ کے مصروفِ عبادت ہو جاتے تھے۔
سُورج اور چاند گہن کی نمازوں کا وہی وقت ہے جب گہن پڑنے لگے۔ لیکن جن وقتوں میں
نماز پڑھنے کی شرعی ممانعت ہے، یعنی سُورج نکلنے ڈوبنے اور زوال کے وقت، تو ان وقتوں
میں پڑھیں بلکہ خدا کی حمد و ثنا اور تکبیر و تہلیل میں مشغول ہوں اور گناہوں سے توبہ کریں۔
شرمندگی و ندامت اٹھائیں۔ بن پڑے تو خیرات و صدقہ دیں ان اوقات کے نکل جانے
کے بعد بھی گہن باقی ہے تو نماز ادا کریں، خطبہ پڑھیں، لیکن جمعے کے دن عین زوال کے وقت
اور خانہ کعبہ میں ہر وقت یہ نماز پڑھنا درست ہے۔

جب کبھی گہن پڑتا تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ڈھلتے کہ مبادا آج ہی قیامت
نہ ٹوٹ پڑے۔ آپ گہرا گہرا مسجد میں تشریف لاتے اور نماز پڑھنی شروع کر دیتے اور
حاضرین کی طرف روئے سخن کر کے فرماتے کہ لوگو! خدا اپنے بندوں کو ان نشانیوں سے ڈراتا ہے
کسوف و خسوف کی نماز آنحضرت سے کسی طرح پُر نقول ہے کبھی تو آپ ان دور کعتوں
میں دو رکوع کرتے کبھی تین کبھی چار کبھی پانچ اور ہر رکوع کے بعد قرأت پڑھتے۔ کبھی ایسا ہوتا
کہ ہر رکعت میں ایک ہی رکوع کرتے۔ ان دونوں نمازوں میں عورتوں اور بچوں کا شامل ہونا اور
نماز پڑھنا بھی پایہ ثبوت کو پہنچ گیا ہے۔ اس لئے اگر ان دونوں میں بھی بوڑھی عورتیں اور
بچے سُورج اور چاند گہن کی نمازوں میں شامل ہوں تو مضائقہ نہیں۔

نمازِ خوف و ہراس

وَإِذَا خَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ
جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ
خِفْتُمْ أَنْ يُفْتِنَكُمْ الَّذِينَ كَفَرُوا ط

اور مسلمانو! جب تم بھادو کے لئے کہیں کو جاؤ
اور تم کو خوف ہو کہ نماز پڑھنے میں کہیں کافر تم سے
الڑائی کی (چھیڑ چھاڑ نہ کرنے لگیں، تو تم پر
کچھ گناہ نہیں کہ نماز میں سے کچھ اگھٹا دیا کرو۔

إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُوا لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا ۝
وَلَا ذَا كُنْتَ فِيهِمْ فَأَقَمْتَ لَهُمُ الصَّلَاةَ
فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ مَّعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِن
وَرَاءِكُمْ وَلِتَأْتِ طَائِفَةٌ أُخْرَىٰ لَمْ
يُصَلُّوا فَلْيُصَلُّوا مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا
حِذْرَهُمْ وَأَسْلِحَتَهُمْ وَذَ الَّذِينَ كَفَرُوا
لَوْ تَغْفُلُونَ عَنْ أَسْلِحَتِكُمْ وَأَمْتِعَتِكُمْ
فَيَمِيلُونَ عَلَيْكُمْ مَّيْلَةً وَاحِدَةً وَلَا
جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذًى مِّنْ
مَّطَرٍ أَوْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ
وَتَخَذُوا حِذْرَكُمْ إِنَّ اللَّهَ أَعَدَّ لِلْكَافِرِينَ
عَذَابًا مُّهِينًا ۝ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُودًا وَاعْلَوْ جُنُوبَكُمْ
فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ
الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا
مُّوَقَّاتًا ۝ (النساء ۱۰۷-۱۰۹)

بے شک کافر تو تمہارے کھلے دشمن ہیں۔ تم کو اطمینان
سے نماز نہیں پڑھنے دیں گے (و)

اور اے پیغمبر! جب تم مسلمانوں کی فوج کے
ہمراہ ہو اور (امام بن کر) ان کو نماز پڑھانے لگو، تو
مسلمانوں کی ایک جماعت (مقتدی بن کر) تمہارے
ساتھ کھڑی ہو اور اپنے ہتھیار لئے رہیں پھر جب
سجود کر چکیں تو پیچھے ہٹ جائیں اور دوسری جماعت
جو اب تک (شریک نماز نہیں ہوتی) آ کر تمہارے
ساتھ نماز میں شریک ہو اور ہوشیاری رکھیں (و)
اور اپنے ہتھیار لئے رہیں کافروں کی (تو) یہ تمنا ہے
کہ تم (فرار ہو) اپنے ہتھیاروں اور ساز و سامان (جنگ)
سے غافل ہو جاؤ۔ تو یکبارگی تم پر ٹوٹ پڑیں۔ اور
اگر تم لوگوں کو مینہ کی وجہ سے کچھ تکلیف ہو، یا تم
بیمار ہو تو اپنے ہتھیار اتار رکھنے میں (بھی) تم پر
کچھ گناہ نہیں ہاں اپنی ہوشیاری رکھو۔ اللہ نے کافروں
کے لئے ذلت کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب
تم نماز خوف (پوری کر چکو، تو اس کے بعد) کھڑے
اور بیٹھے اور لیٹے اللہ کی یاد کاری میں لگے رہو،
پھر جب تم دشمن کی طرف سے مطمئن ہو جاؤ تو معمول کے مطابق
نماز پڑھو کیونکہ مسلمانوں پر نماز بقید وقت فرض ہوئی

و کچھ گناہ دینے سے چار رکعت کا دور رکعت کر دینا مراد ہے، اور تنہا بھی موقع نہ ملے تو ایک ہی پر کفایت کرے جیسا کہ احادیث
میں آیا ہے۔ اور اس کا موقع بھی نہ ملے تو نماز کرے جیسا کہ پیغمبر خدا اور حضرت عمرؓ سے غزوہ خندق میں عصر کی نماز قضا ہو گئی تھی تو
مغرب کے ساتھ ادا کی۔ یہ آیت مجاہدین کی معلوۃ الخوف کے متعلق ہے۔ اور عام مسافروں کا قصر صلوٰۃ احادیث میں ثابت ہوا ہے۔
و مطلب ہے کہ اگر خوف کی حالت میں اور نماز کا وقت بیکار ایلا جہاں ہے تو جیسی نماز بن پڑے پڑھو اور اس کو قضا نہ ہونے دو۔

مسافر کو قصر نماز، یعنی چار رکعت والی فرض نماز کو دو رکعت نماز پڑھنا واجب ہے۔ کیونکہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی سفر میں پوری چار رکعتیں پڑھنا ثابت نہیں ہوا، اور یہی معنی ہیں وجوب کے۔ ہجرت سے پیشتر نماز مغرب کے علاوہ تمام نمازیں دو دو رکعتیں فرض تھیں، مگر ہجرت کے بعد فجر نماز فجر کے جس نماز کی دو رکعتیں فرض تھیں چار فرض ہو گئیں۔ حالت سفر میں صرف انہی نمازوں میں قصر ہے جن کی چار رکعتیں ہیں۔ اور وہ تین نمازیں ہیں، ظہر، عصر، عشاء۔ قصر صلوٰۃ کچھ خوف دشمن ہی پر موقوف نہیں ہے، بلکہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امن و امان اور آدمیوں کی کثرت کے ہوتے بھی موضع منام میں قصر کے ساتھ جماعت سے نماز پڑھی۔ اور ایسی واقعے کو قصر صلوٰۃ پر دلیل گردانا گیا ہے۔ عازم سفر تا وقتیکہ اپنے شہر و بستی میں ہے قصر نہ کرے۔ البتہ جب شہر سے باہر نکلے اور آبادی شہر ختم ہو جائے تو قصر کرنا شروع کر دے۔ آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینے میں ظہر کی پوری نماز ادا کی، اور ذوالحلیفہ میں پہنچ کر نماز عصر میں قصر کیا۔ چونکہ حدیث میں پیادے اور سوار میں کسی طرح کا فرق نہیں کیا گیا۔ یعنی قصر صلوٰۃ جیسا پیادے کو ویسا سوار کو، تو اس کے قیاس پر ریل کے مسافر کو بھی قصر صلوٰۃ کرنا چاہیے۔ گو ایک اسٹیشن سے دوسرے اسٹیشن تک جو غالباً نو میل سے زیادہ فاصلہ رکھتا ہے کیوں نہ سفر کرنا ہو۔ اللہ اللہ! دین میں کسی کسی آسانیاں ہیں اور لوگ ان سے محروم۔ افسوس ہے کہ علماء نے عموماً اسلامی مسائل، اور خصوصاً مسئلہ قصر صلوٰۃ میں اس قدر تضییق و تنگی کر دی ہے کہ بیان سے باہر ہے۔ عوام مسلمان چونکہ لاعلم ہیں علماء کی ان تنگیوں میں پھنس کر دین و دنیا سے گئے گزرے ہوتے چلے جاتے ہیں۔

اب ایک بات یہ ہے کہ مسافر باوجود امن کے پوری نماز پڑھ سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے بارے میں جمہور علماء کا قول ہے کہ اسے حالت سفر میں ہمیشہ قصر صلوٰۃ کرنی چاہیے۔ نسائی میں یعلیٰ بن اُمیہ سے روایت ہے کہ میں نے حضرت عمر بن الخطاب سے پوچھا کہ آیہ کیسے

۱۔ یہ مقام مدینے سے چھ میل کے فاصلے پر واقع ہے اور یہیں سے اہل مدینہ حج کا احرام باندھتے ہیں۔

عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَقْصُرُوا مِنَ الصَّلَاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا۔ سے معلوم ہوتا ہے کہ صرف حالتِ خوف میں قصرِ صلوٰۃ کرنی چاہیئے، اور اب لوگ ہیں کہ امن کے ساتھ ہر طرف آمد و رفت کر سکتے، اور پھر بھی قصرِ صلوٰۃ کرتے ہیں تو کیا ایسے وقت میں قصرِ صلوٰۃ کیا جائے گا، حضرت عمر بن الخطابؓ نے فرمایا کہ اعلیٰ اس طرح اس آیت کے مفہوم سے سمجھے تعجب ہوا مجھے بھی ہوا تھا۔ میں نے پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا تو فرمایا "یہ خدا کا تم پر صدقہ ہے، تو اُسکے صدقے کو قبول کر لو"۔ اس حدیث سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ حالتِ سفر میں قصرِ صلوٰۃ واجب ہے، اور اُس کا تارک گنہگار۔ وجہ یہ کہ اصول کے قاعدے کی رو سے صیغہ امر وجوب کو مقتضی ہوتا ہے، اور تارک وجوب اثم و گنہگار۔ علاوہ بریں بندہ خدا کے آگے ایسا ہی فقیر و محتاج ہے جیسا غلامِ آقا کے سامنے۔ اور غلام کے حق میں یہ نہایت قبیح بلکہ بغاوت کی دلیل ہے کہ آقا سے اور غلام اُسے رو کر دے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ جب کوئی شخص کسی کا عطیہ یا صدقہ رو کر دیتا ہے تو صدقہ دینے والا اُس سے انتہا درجے ناراض ہوتا ہے۔ پھر خدا تعالیٰ اُس بندے سے کس طرح راضی ہو سکتا ہے جو اُس کے عطیے کو رو کر دے، خدا تعالیٰ نے دین میں ہر طرح کی آسانی رکھی ہے۔ عبادت میں سب سے افضل عبادت نماز ہے۔ پھر روزہ، پھر زکوٰۃ، پھر حج۔ نماز کے بارے میں یہ آسانی رکھی کہ سفر میں ہو تو قصر کر لو۔ کھڑے ہو کر نہ پڑھ سکو تو بیٹھ کر، اور بیٹھ کر بھی نہ پڑھ سکو تو لیٹے لیٹے اثنائے نماز پڑھ لو۔ حتیٰ کہ طہارت یعنی غسل جنابت اور وضو تک میں جو شرائط نماز میں خدا کو آسانی مد نظر ہے۔ مثلاً بے وضو اور مجنبی کو پانی سے تکلیف پہنچنے کا اندیشہ ہو تو تیمم کر لے۔ روزے میں یہ سہولت پیدا کی کہ مریض و مسافر اور حاملہ اور مرضعہ وغیرہ روزہ نہ رکھیں۔ ازالہ عذر کے بعد چاہیں روزے کی قضا بھر دیں، چاہے فدیہ دے دیں۔ چنانچہ قرآن مجید کے ایک موقع پر روزے کے سلسلہ بیان میں ارشاد ہوا ہے۔ **يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ۔** حج کے

لے اللہ تمہارے ساتھ آسانی کرنی چاہتا ہے اور تمہارے ساتھ سختی نہیں کرنی چاہتا۔

بالے میں ارشاد ہوا **وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا** الغرض دین میں
 طرح کی آسانی ہے، کسی قسم کی تنگی اور شکل نہیں **هُوَ اجْتَبَاكُمْ وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّيْنِ مِنْ**
حَدٍّ تو جو لوگ خدا کے دین میں سختیاں اور شکلات پیدا کر کے اُسکے دائرے کو تنگ کرتے ہیں
 انہیں ہر وقت ترسالت خالفت ہونا چاہیئے جس سفر میں نماز قصر کی جاتی ہے، اس کی حد مسافت
 میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض تین منزلوں کی قید لگاتے ہیں، اور بعض اس سے کم۔ لیکن صحیح حدیثوں
 سے نو میل ثابت ہوتے ہیں یعنی اگر کوئی شخص نو میل کا سفر کرے، تو اسے نماز قصر جائز ہے۔ اگر
 کہیں چار روز کے ٹھہرنے کی نیت کی ہے تو نماز قصر کرے، اور چار روز سے زیادہ ٹھہرنے کا قصد
 کیا تو پوری نماز پڑھے۔ ہاں اگر قیام میں متردد ہو اور آجکل کوچ کرنے کی نیت ہو، تو قصر کئے
 جائے گو بیش روز کیوں نہ گزر جائیں لیکن بیش روز سے متجاوز ہونے میں پوری نماز ادا کرنی
 پڑے گی۔ یہیل کا سفر بھی شتی جیسا ہے۔ اس میں بھی نماز قصر کرنا جائز ہے صرف نیت اور تکبیر تحریمہ
 کے وقت استقبال کعبہ کافی ہے۔ بعد کو جس طرف سواری کا رخ ہو نماز ہو جاتی ہے۔ اگر کوئی شخص
 قافلے کے ساتھ سفر کر رہا ہو اور سواری سے اتر کر نماز پڑھنے میں جان مال کا اندیشہ یا رستہ
 بھول جانے کا خوف ہو، تو چلتی سواری پر نماز فرض ادا کرے۔ مگر قیام گاہ پر پہنچ کر اس کا اعادہ
 کر لینا انسب ہے۔ سفر کی حالت میں علاوہ نماز فجر کے اور نمازوں میں جمع جائز ہے۔ یعنی دو وقت
 کی نمازیں ایک وقت میں پڑھنا درست ہے۔ مثلاً ظہر و عصر دونوں کو ظہر یا عصر کے وقت میں
 پڑھنا۔ اور مغرب و عشاء کی دونوں نمازوں کو مغرب یا عشاء کے وقت ادا کرنا درست ہے۔

اسے اور لوگوں پر فرض ہے کہ خدا کے لئے خانہ کعبہ کا حج کریں جن کو اس تک پہنچنے کا مقدور ہو۔ اسی نے تم کو دُنیا
 کے لوگوں میں سے انتخاب فرمایا اور دین رکے بالے میں تم پر کسی طرح کی سختی نہیں کی۔ یہ علمائے محدثین کے نزدیک ہے۔
 فقہاء کہتے ہیں کہ متردد کو ہمیشہ قصر کرنی چاہیئے گو سالہا سال تک بھی اس کا تردد باقی ہے۔ عہد مدت و سبب قصر میں بھی مختلف اقوال
 ہیں صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ **وَلَا يَزَالُ حُكْمُ السَّفَرِ حَتَّى يَنْبَغِيَ الْاِقَامَةُ فِي بِلَدٍ اَوْ قَرْيَةٍ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا** اکثر
 دیکھو ہدایہ جلد اول ص ۱۱۳ مطبع مجتبائی دہلی اس سے معلوم ہوا کہ پانزدہ روز اقامت سے کم مدت میں قصر ہے۔ اور امام شافعی کے
 نزدیک اٹھارہ دن۔ اور امام احمد صاحب نزدیک پانچ دن اور امام مالک اور امام احمد نے ایک روایت میں چار دن کی مدت بھی قرار
 دی ہے۔ لیکن فقہاء کا فتویٰ پندرہ روز کے اقامت پر ہے، اور اسی پر بالعموم عمل ہے۔

سجدة سہو:۔۔۔۔۔ جسے نماز میں شک واقع ہو کہ میں نے تین رکعتیں پڑھی ہیں یا چار۔ تو وہ شک دُور کرے اور تین رکعتوں پر دل بٹھائے اور تین ہو ان پر بنا کر کے سلام پھیرنے سے پیشتر دو سجدے کرے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب کوئی نماز پڑھنے کھڑا ہوتا ہے تو شیطان آکر اُسے بھلاتا بھٹکا تا رہتا ہی یہاں تک کہ وہ دُور خیال میں محو ہو کر بھول جاتا ہے کہ کتنی رکعتیں پڑھیں۔ اُس وقت تمہیں چاہیے کہ کمی کا اعتبار کرو۔ مثلاً دو تین میں شبہ ہو تو دو اور تین چار میں شبہ ہو تو تین پر یقین کرو۔ پھر باقی رکعتوں کی تکمیل کر کے آخر کے تشهد میں التحیات اور دو تشریفات پڑھ کر سہو کے دو سجدے کر کے سلام پھیر دو۔ سلام پھیرنے کے بعد بھی سجدة سہو کا جواز بہت سی حدیثوں سے ثابت ہوا ہے۔ امام اور تنہا نمازی اگر نماز میں سہو کرینگے، تو انہیں سہو کے دو سجدے کرنے پڑیں گے۔ امام کے سہو سے مقتدی کو بھی سجدة سہو کرنا ہو گا۔ مگر مقتدی کے سہو سے خود اس کو یا امام کو نہیں۔ امام نماز میں سہو کرے۔ مثلاً کھڑا ہوتا چاہیے تھا اور وہ لگے بیٹھنے، یا بیٹھنا چاہیے تھا اور وہ لگے کھڑا ہونے، تو مقتدی اُسے سبحان اللہ کہہ کر یاد دلاوے۔ امام اگر پہلے قعدے میں نہ بیٹھے اور سیدھا کھڑا ہو جائے تو مقتدیوں کو بھی اُس کے ساتھ کھڑا ہو جانا چاہیے۔ پھر اخیر رکعت میں امام سلام پھیرنے سے پیشتر یا بعد کو دو سجدے کر لے اور مقتدی بھی اُس کا اتباع کریں۔ اگر کوئی قعدے میں بیٹھنا بھول گیا۔ اور سیدھے کھڑے ہونے سے پہلے یاد آگیا۔ تو فوراً بیٹھ جائے۔ اور اب اُس کو سہو کے دو سجدے کرنے ضرور نہیں۔ ہاں یہ اور کھڑا ہو گیا ہو تو نہ بیٹھے، اور آخر میں سجدة سہو کر لے۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ نماز عصر پڑھائی اور تین رکعتوں کے بعد سلام پھیر دیا۔ حجرے میں تشریف لے گئے تو صحابہ سے ایک صحابی نے یاد دلایا۔ آپ اُسی وقت مسجد میں تشریف لائے اور لوگوں سے قصد لوق فرما کر ایک رکعت اور پڑھی، اور سلام پھیر کر دو سجدے کر کے نماز سے باہر آ گئے۔ اگر کوئی ضم سورہ کرنا بھول گیا، یا پڑھنی تھی خالی رکعت اور بھری رکعت پڑھ گیا، یا اُس

کے برعکس کر لیا، تو محدثین کے نزدیک سجدہ سہو لازم نہیں آتا۔ کیونکہ اُن کے نزدیک ضمیم سورہ سنت مؤکدہ ہے۔ مگر فقہاء کے نزدیک چونکہ ضمیم سورہ واجب ہے، اور واجب ترک پر سجدہ لازم، اسلئے وہ سجدہ سہو کو لازم بتاتے ہیں۔ نماز خواہ فرض ہو یا سنت یا نفل، سب میں بحالت سہو دو سجدہ کرنے چاہئیں۔ کئی دفعہ کی بھول چوک لئے صرف یہی آخر کے دو سجدے کفایت کرتے ہیں۔

سجدۃ شکر: — خوشی اور نعمت کو پہنچنے کے وقت سجدہ شکر بجالانا

مسنون ہے۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم جب کوئی خوشی کی بات سنتے تو خدا کے لئے سجدے میں گر پڑتے۔ آپ نے ایک دفعہ حضرت علیؓ کو یمن کی طرف بھیجا۔ جب انہوں نے اہل یمن کے مسلمان ہونے کا حال آپ کو لکھا تو آپ بہت خوش ہوئے اور سجدہ شکر ادا کیا۔ ابو جعفر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک ضعیف الحركت ناقص الخلق آدمی کو دیکھ کر سجدے میں گر پڑے۔ ظاہر اس سجدہ شکر کے لئے با وضو ہونا ضرور نہیں، اور علیؓ ہذا القیاس استقبال قبلہ بھی۔ مگر ہم کو کہیں سے اس کی سند ہم نہیں پہنچی۔

تلاوت قرآن کے سجدے: — قرآن مجید میں پندرہ آیتیں ایسی ہیں کہ

انہیں پڑھ کر یا سکر سجدہ کرنا مسنون ہے۔ ایک سورہ اعراف میں اِنَّ الَّذِیْنَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ عَنْ عِبَادَتِهِ وَیَسْجُدُوْنَ لَهُ لَیْسَجْدُوْنَ پر۔ دوسرے سورہ رعد میں وَلِلّٰهِ لَیْسَجْدُ مَنْ فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظَلَمُ لَهُمُ بِالْعُدُوِّ وَالْاَصْحٰلِ پر تیسرے سورہ نحل میں وَلِلّٰهِ لَیْسَجْدُ مَا فِی السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ مِنْ دَابَّةٍ وَالْمَلَائِكَةُ وَهُمْ لَا یَسْتَكْبِرُوْنَ یَخَافُوْنَ رَبَّهُمْ مِّنْ قُوَّتِهِمْ وَیَفْعَلُوْنَ مَا یُؤْمَرُوْنَ پر۔ چوتھے سورہ بنی اسرائیل میں وَیَخْرُوْنَ لِلّٰذِکَ اَنْ یَّجُکُوْنَ وَیَزِیْدُ هُمْ خُشُوْعًا پر۔ پانچویں سورہ مریم میں اِذَا تَنٰثَرَتْ اٰیَاتُ الرِّیْحِیْنِ خَرُوْا سَجْدًا اَوْ یَّکَلِّیَا پر۔ چھٹے سورہ حج میں اَمِیْہِ وَمَنْ یُّشِیْہِ اللّٰہُ فَمَالَهُ مِنْ مُّکْرِیْمٍ اِنَّ اللّٰہَ کَیْفَعُلُ مَا یَشَآءُ پر ساتویں اسی سورہ حج میں اَیَّہِ یٰۤاَیُّهَا الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا رَکْعُوْا وَاسْجُدُوْا وَاعْبُدُوْا

رَبُّكُمْ وَافْعَلُوا الْخَيْرَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ○ پر آٹھویں سورہ فرقان میں آیہ اَنْسَجِدْ لِمَا تَاْمُرُنَاوْ
زَادَهُمْ نُفُورًا پر نویں سورہ نمل میں آیہ اِنَّ اللّٰهَ لَا اِلَهَ اِلَّا هُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيْمِ پر دسویں
سورہ سجدہ میں آیہ اِنَّمَا يُؤْمِنُ بِآيَاتِنَا الَّذِينَ اِذَا ذُكِّرُوا بِهَا خَرُّوا سُجَّدًا اَوْ بِسُحُورِ اِيْحَدِ رَبِّهِمْ
وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ ○ پر گیارہویں سورہ ص میں آیہ وَظَنَّ دَاوُدُ اَنَّمَا فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ
رَبَّهٗ وَخَرَّ رَاكِعًا وَاَنَابَ پر بارہویں سورہ فصلت میں یَسْتَخْفُونَ لَهُ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَهُمْ
يَسْتَمُونَ پر تیرہویں سورہ النجم میں آیہ فَاسْجُدْ وَابْتَغِ وَاللّٰهُ وَاعْبُدْ وَاِذَا سَأَلَكَ السُّفٰتُ
مِیْنَ وَاِذْ قُرِیْ عَلَیْهِمُ الْقُرْآنُ لَا یَسْجُدُوْنَ پر پندرہویں سورہ علق میں آیہ فَاسْجُدْ
وَاقْتَرِبْ پر۔

جب ان آیتوں میں سے کوئی آیت پڑھے یا سُنے تکبیر کہہ کر سجدہ کرے۔ حالت سواری میں اگر سجدے کی آیت پڑھے یا سُنے تو زمین پر دونوں ہاتھ رکھ کر سجدہ کرے۔ اور پیدل ہو تو زمین پر۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم شب کو آیہ سجدہ پڑھتے تو سجدے میں یہ دُعا پڑھا کرتے سَجْدَ وَجْهِي لِلَّذِي خَلَقَنِي وَسَمِعَ لِي وَبَعَثَ لِي بَحْوَ لِي وَقُوَّتِي یعنی میرا مُنہ اُسکے لئے جھکا گیا جس نے اُسے بنایا اور اُسے اپنی قوت و قدرت کے ساتھ اُس کے کان اور آنکھیں پیدا کیں۔ استقبال قبلہ اور وضو کے بائے میں جو ہم سجدہ شکر میں لکھ آتے ہیں وہی یہاں بھی سمجھو۔

نماز جنازہ :- جنازہ کی نماز مسلمانوں پر فرض کفایہ ہے یعنی اگر چند لوگ پڑھ لیں گے تو اوہوں کی طرف سے فرض اتر جائے گا، ورنہ مسب گنہگار ہوں گے۔ اگر مردہ دفن ہو چکا ہو تو جنازے کی نماز قبر پر پڑھنی حدیث سے ثابت ہے۔ نماز جنازہ خواہ جنگل میں پڑھیں یا مسجد میں دونوں طرح جائز ہے۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے بیضا و صحابہ کے دونوں بیٹوں پر نماز جنازہ مسجد میں پڑھنی مکتی عورتیں بھی نماز جنازہ مسجد میں پڑھ سکتی ہیں۔

خود کشتی کرنے والے کی نماز جنازہ آنحضرتؐ نے نہیں پڑھی۔ جنازہ مرد کا ہو تو امام کو میت کے سر کے مقابل، اور عورت کا ہو تو ناف کے محاذ است میں کھڑا ہونا چاہیے۔ کسی میت میں جمع ہو جائے تو سب کے لئے ایک ہی نماز بس کرتی ہے۔ کچا پختہ جس میں روح نہ پڑی ہو اور پڑی ہو تو مرد و عورت پیدا ہو، اس پر نماز جنازہ نہ پڑھی جائے۔ کیونکہ نماز جنازہ کے لئے زندگی شرط ہے۔

نماز جنازہ پڑھنے کی ترکیب یہ ہے کہ امام اور امام کے ساتھ مقتدی تکبیر تحریمہ کہہ کر دل ہی دل میں وہ دُعا پڑھیں جو عموماً ہر نماز میں تحریمہ کے بعد اور قنوت سے پہلے پڑھی جاتی ہے۔ ازاں بعد اعوذ اور بسم اللہ پڑھ کر سورۃ فاتحہ پڑھیں اور چاہیں تو سورۃ فاتحہ کے ساتھ کوئی اور سورۃ بھی ضم کر لیں۔ پھر دوسری تکبیر کہہ کر معمولی درود شریف پڑھیں جو سب نمازوں میں پڑھے جاتے ہیں۔ اسکے بعد تیسری تکبیر کہیں اور یہ دُعا پڑھیں

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لَهُ وَارْحَمْهُ وَعَافِهِ وَاعْفُ عَنْهُ وَآكِرْ مِنْ نَزْلِهِ وَاسِعْ مَدْخَلَهُ وَاغْسِلْهُ بِالْمَاءِ
وَالثَّلِجِ وَالْبَرَدِ وَنَقِّهِ مِنَ الْخَطَايَا كَمَا نَقَّيْتَ الثَّوْبَ الْأَبْيَضَ مِنَ الدَّنَسِ وَأَبْدِلْهُ دَارًا خَيْرًا
مِّنْ دَارِهِ وَأَهْلًا خَيْرًا مِنْ أَهْلِهِ وَزَوْجًا خَيْرًا مِنْ زَوْجِهِ وَأَدْخِلْهُ الْجَنَّةَ وَأَعِذْهُ مِنْ عَذَابِ
الْقَبْرِ وَمِنْ عَذَابِ النَّارِ۔ پھر چوتھی تکبیر کہہ کر ذیل کی دُعا پڑھیں

اللّٰهُمَّ اغْفِرْ لِحَيَّتِنَا وَمَيِّتِنَا
وَشَاهِدِنَا وَغَائِبِنَا وَصَغِيرِنَا وَكَبِيرِنَا وَذَكَرِنَا وَأُنْثَانَا اللّٰهُمَّ مِنْ أَحْيَيْتَنَا وَمَتَّاقِ حَيِّهِ عَلَى أَرْوَاحِنَا

۱۔ الہی اس کے گناہ بخش دے، اور اس پر رحمت کر، اور اسے نجات دے، اور اس کی خطا معاف فرما، اور اس کا ٹھکانا عید و نہالہم کی قبر کشادہ کر اور اس کو پانی اور برق اور ازلے سے پاک صاف کرو جیسا کہ تو کپڑے کو میل کچیل سے صاف کرتا ہے اور اسکو دنیا کے گھر سے بہتر گھر اور اہل سے بہتر اہل اور دنیا کی بی بی سے اچھی بی بی بدل دے اور اسے بہشت میں لے جا داخل کر اور عذاب قبر اور عذاب دوزخ سے بچالے ۲۔ اے اللہ ہمارے زندوں اور مردوں کو ہمارے مائت و غائب کو، ہمارے چھوٹوں اور بڑوں کو، ہمارے مرد و عورتوں کو اور سب کو بخش دے۔ خداوند مہم میں سے جسے تو زندہ رکھے اسے اسلام پر زندہ رکھ، اور ہم میں سے جس کی جان قبض کرے اس کی جان ایمان پر قبض کر۔ خداوند مہم کو اس کے ثواب سے محروم نہ رکھ اور اس کے ہم کو نقصان میں مبتلا نہ کر۔

وَمَنْ تَوَفَّتْهُ مُتَافِتَةً عَلَى الْإِيمَانِ اللَّهُمَّ لَا تُخَرِّمْنَا أَجْرَهُ وَلَا تَفْتِنَّا بَعْدَهُ -

جنازہ مرد کا ہو یا عورت کا، بڑھے کا ہو یا بچے کا سب کے لئے جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہی دعا پڑھا کرتے تھے۔

بعض صحابہ بچوں کی نماز جنازہ میں مذکورہ بالا دعاؤں کے بعد ذیل کی دعا بھی پڑھا کرتے تھے۔ اللہمَّ اجْعَلْهُ لَنَا فَرَطًا وَاجْعَلْهُ لَنَا أَجْرًا وَذُخْرًا

اس کے بعد امام اور امام کے پیچھے مقتدی دونوں طرف سلام پھیریں۔ اس اعتبار سے کہ نماز جنازہ بھی ایک خاص قسم کی نماز ہے اور عبادت ہے تو عبادت صرف خدا کا حق ہے غرض اسی اعتبار سے نماز جنازہ کو دوسری نمازوں کے شمول میں حقوق اللہ کے ذیل میں رکھنا وضع اشیٰ فی محلہ ہے۔ مگر نماز جنازہ کا ایک پہلو اور بھی ہے کہ اس میں مرنے والے کے حق میں دعائے مغفرت کی جاتی ہے، اور اس اعتبار سے اس کو حقوق العباد کے ذیل میں جانا چاہیے مگر نماز کے نام کی رعایت سے ہم نے اسکو نماز کے ذیل میں رہنے دیا، اور حق میت ہونے کے اعتبار سے ہم کو جو کچھ لکھنا ہے انشاء اللہ ہم حقوق العباد کے باب میں لکھیں گے۔

روزہ

دنیا میں جتنے مذہب مروج ہیں، سب میں فاقہ عبادت سمجھا گیا ہے۔ روزے سے مزاج میں عجز و انکسار کی صفت پیدا ہوتی ہے، اور روزہ دار کو روزی کی قدر آتی ہے۔ اس کے علاوہ روزہ جسمانی تندرستی کے لئے بھی مفید ہے کہ اس سے ردی رطوبتیں جو اکثر مولدِ امراض ہوتی ہیں خشک ہو جاتی ہیں۔ اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ روزہ دار ان مصیبت زدوں کی مصیبت کا اندازہ کر سکتا ہے جن کو پیٹ بھر ڈٹی میٹر نہیں آتی۔ اور جب دوسروں کی مصیبت کا اندازہ کر لے گا تو اس کی طبیعت میں انکی امداد کا بھی تقاضا ضرور پیدا ہوگا۔ اور لوگ روزوں کے

لے خداوند، اس نچے کو ہمارا پیش رو مقرر کر، اور اسے ہمارے لئے موجب ثواب و خیر بنا۔

دنوں میں تو وسیع رزق بھی کرتے ہیں۔ اس لئے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے۔ روزوں کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ شب کو لوگ تراویح میں قرآن پڑھتے ہیں اور اس سے لوگوں کو قرآن کے حفظ کرنے کا شوق پیدا ہوتا ہے، اور اس فیلے سے خدا اپنا وہ وعدہ ایفا کرتا ہے جو اسے قرآن کے محفوظ رکھنے کی بابت کیا ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَآنَا لَهُ لَٰحِفُظُونَ۔ روزے کو عبادت میں داخل کرنے کا شارع کی اصلی غرض یہ ہے کہ مسلمانوں کو حیثیت و چالاک اور صابر و مضابط قوم بنائے، نہ بندہ شکم اور حریریں و طامع، کہ تھوڑی دیر بھی بھوک پیاس کے ضبط کرنے پر قادر نہ ہوں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الصِّيَامُ
كَمَا كُتِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ
تَتَّقُونَ ۝ أَيَّامًا مَّعْدُودَاتٍ ۚ فَمَن
كَانَ مِنكُم مَّرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ
أَيَّامٍ ۚ أُخِّرُوا وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةٌ
طَعَامٍ مُّسْكِينٍ ۚ فَمَن تَطَوَّعَ خَيْرًا فَلَهُ
خَيْرٌ لَهُ ۚ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِن
كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۝ شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي
أُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَ

مسلمانوں جس طرح تم سے پہلے لوگوں (یعنی اہل کتاب) پر روزہ رکھنا فرض تھا، تم پر بھی فرض کیا گیا تاکہ تم بہت گناہوں سے (پچھڑو) وہ بھی گنتی کے چند روز ہیں۔ اس پر بھی جو شخص تم میں سے بیمار ہو، یا سفر میں ہو، تو دوسرے دنوں سے گنتی پوری کرے۔ اور جن مریضوں اور بیماروں کو کھانا دینے کا مقدور ہے، اُن پر ایک روزے کا بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دینا ہے۔ اور جو شخص اپنی خوشی سے نیک کام کرنا چاہے، تو یہ اس کے حق میں زیادہ بہتر ہے۔ اور جو تو روزہ رکھنا بہر حال تمہارے حق میں بہتر ہے، (روزوں کا) مہینہ رمضان کا ہے جس کے روزوں کے بارے میں خدا کی طرف سے قرآن (میں حکم) نازل ہوا ہے اور

والمطلبت معلوم ہوتا ہے کہ ہر ایک مسلمان کو فرضی روزہ رکھنا چاہیے، مگر بیمار اور مسافر کو رخصت ہے کہ رمضان میں روزہ نہ رکھے بعد کو قصار رکھے۔ اور یہی مریض و مسافر مقدور والا ہو تو قضا بھی نہ رکھے، بلکہ روزے پیچھے ایک محتاج کا پیٹ بھر دے۔ اور روزہ قضا بھی رکھے، اور محتاج کا پیٹ بھی بھرے تو توڑ علیٰ نوز کہ روزے کے بدلے روزہ ہوا اور فضیلت رمضان جو فورت ہو گئی تھی اس کی تلافی کے لئے محتاج کا پیٹ بھر دیا۔ اگرچہ بیماری اور سفر کی حالت میں مقدور والوں کو قضا کے بدلے فدیہ دینے کا اختیار دیا گیا ہے مگر ان کے لئے بھی روزہ قضا کا رکھنا اولیٰ ہے، تاکہ لوگ روزے سے بچنے کے لئے بہانے نہ ڈھونڈیں۔

و اکثر مفسرین نے اُنزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ کے یہ معنی کئے ہیں کہ ماہ رمضان میں قرآن کا آرتنا شروع ہوا جیسا کہ بارہ اخیر کی سورۃ قدر میں مذکور ہے۔ مگر جو معنی ہم نے اختیار کئے ہیں تفسیر کبیر میں اُن کا ماخذ موجود ہے اور ہم کو یہی چسپاں معلوم ہوئے۔

بَيَّنْتَ مِنَ الْهُدَى وَالْفُرْقَانِ فَمَنْ شَهِدَ
مِنْكُمْ الشَّهْرَ فَلْيَحْمِمْهُ وَمَنْ كَانَ مِنْ
أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِنْ أَيَّامٍ أُخَرَ يُرِيدُ اللَّهُ
بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ وَ
لِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى
مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ ۝
وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ
أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا
لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ
أَحِلَّ لَكُمُ لَيْلَةَ الصِّيَامِ الذَّكَاءُ إِلَى
نِسَائِكُمْ هُنَّ لِبَاسٌ لَكُمْ وَأَنْتُمْ
لِبَاسٌ لَّهُنَّ طَعِمَ اللَّهُ أَنْتُمْ كُنْتُمْ
تَخْتَاوْنَ الْفُسْكَمُ قَتَابَ عَلَيْكُمْ جَوْعًا
عَنْكُمْ فَالْثَنَ بِأَشْرَوْهِنَّ وَابْتَغُوا مَا

قرآن) لوگوں کا رہنما ہے، اور (اُس میں) ہدایت اور
رستہ و باطل کی (تمیز کو کھٹکے کھٹکے حکم (موجود ہیں) تو مسلمانوں
تم میں سے جو شخص اس مہینے میں (روزہ) موجود ہو تو چاہیے
کہ اس مہینے کے روزے رکھے اور جو بیمار ہو یا سفر میں (ہو) تو دوسرے دنوں سے
گنتی (پوری کرے) اللہ تمہارا ساتھ آسانی کرنی چاہتا ہے اور تمہارے
ساتھ سختی نہیں کرنی چاہتا۔ اور یہ حکم اُس نے اس غرض
سے دیتے ہیں تاکہ تم (روزوں کی) گنتی پوری کر لو۔
اور تاکہ اللہ نے جو تم کو راہِ راست دکھا دی ہے اس
(نعمت) پر اُسکی بڑائی کرو۔ اور تاکہ تم (اُس کا) احسان مانو۔
اور (پیغمبر) جب ہمارے بندے تم سے ہمارے بارے
میں دریافت کریں تو اُن کو سمجھا دو کہ ہم (اُن کے)
پاس ہیں۔ جب کبھی کوئی ہم سے دعا کرے تو ہم (اسکی)
دعا کرنے والے کی دعا کو رُسنتے اور مناسب ہوتا ہے تو قبول
(بھی) کر لیتے ہیں۔ تو اُن کو چاہیے کہ ہمارا حکم (بھی) مانیں
اور ہم پر ایمان لائیں تاکہ وہ سیدھے رستے لگ لیں (میں)
(مسلمانوں) روزوں کی راتوں میں اپنی بیبیوں کے پاس
جانا تمہارے لئے جائز کر دیا گیا ہے۔ وہ تمہارے دامن کی
جگہ اور تم اُن کی چولی (کی جگہ) ہو۔ اللہ نے دیکھا کہ
تم (چوری چوری) اُن کے پاس جانے سے اپنا دینی نقصان
کرتے تھے، تو اُس نے تمہارا قصور معاف کر دیا، اور تمہاری
خطا سے درگزر کیا۔ پس اب (روزوں میں) رات کے وقت

میں عربی لوگ سیدھے سادے اُن پڑھتے ہی، اور خدا کے بارے میں اُن کو نئے نئے خیالات تعلیم کئے جاتے تھے۔ بعض کو یہ
واہمہ گزرا کہ خدا کی بڑی اونچی شان ہے، تو چلا چلا کر اُس سے دعائیں مانگیں۔ اس آیت میں اُن کے واہمہ کو دور کر دیا۔ پھر دعا
کی قبولیت کا حال یہ ہے کہ خدا کے سوا کسی کو غیب کا حال تو معلوم نہیں۔ ایسا بھی ہوتا ہے کہ بندہ دعا کرتا ہے اور فی علم اللہ
وہ اس کے حق میں مُضر ہے، تو خدا محض اپنے فضل سے اُس کا وہ مطلب نہیں ہونے دیتا۔ ایسی حالت میں جو بندہ خدا سے تعلق
رکھتا ہے مبرا کرتا ہے اور اس کو ناکامی کا رخ نہیں ہوتا۔ غرض دعا کی مقبولیت کے دو پیرائے ہیں: حصولِ مدعا یا دل کی تسلی
۱۔ ایک چیز ایک چیز کو ایسی لازم ہو کہ ایک دوسرے سے جدا نہ ہو سکیں، تو کپڑے کے ضلعے میں اس لزوم کو ہمارے
ہاں یوں تعبیر کرتے ہیں کہ دونوں میں چولی دامن کا ساتھ ہے۔ اسی محاذ سے لباس کا ترجمہ چولی اور دامن
کیا گیا ہے۔

كَتَبَ اللَّهُ لَكُمْ دَوْلًا وَاشْرَبُوا حَتَّى
يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ ثُمَّ أَتُمُوا الصِّيَامَ إِلَى
اللَّيْلِ وَلَا تُبَاشِرُوا مِنْهُ وَأَنْتُمْ عَاكِفُونَ
فِي الْمَسْجِدِ طِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرُبُوهَا
كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَّقُونَ ○ رُبْقَرَعُ - پارہ ۲۳

اُن سے ہمبستر ہو، اور (ہمبستری کا) جو نتیجہ خدا نے تمہارے لئے
لکھ رکھا ہے (یعنی اولاد) اُسکے حامل کرنے کی خواہش کرو
(یعنی محض شہوت رانی کی) فلا اور کھاؤ اور پیو یہاں تک کہ
رات کی (کالی) دھاری صبح کی سفید دھاری تم کو صاف
دکھائی دینے لگے۔ پھر رات تک روزہ پورا کرو۔
اور راتوں تم مسجد میں اعتکاف بیٹھے ہو تو رات کو بھی
اُن سے ہمبستر نہ ہونا۔ یہ اللہ کی رہنمائی ہوئی (حدیں ہیں
تو اُن کے پاس بھی نہ چھٹکنا۔ اسی طرح اللہ اپنے احکام
لوگوں سے کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ وہ (غلام
حکم کرنے سے) بچیں۔

مسلمانوں پر خدا تعالیٰ نے رمضان کے روزے فرض کئے ہیں بغیر عذر کے روزہ نہ رکھنے
کا ویسا ہی گناہ ہے جیسا نماز نہ پڑھنے کا اور زکوٰۃ نہ دینے کا۔ غرض اہمیت اور واجب العمل
ہونے میں تمام فرائض برابر کے درجے میں ہیں، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ رمضان کی بڑی اوجھلکت
کرتے ہیں۔ اتنی نماز کی نہیں اور زکوٰۃ کی تو شاید کچھ بھی نہیں الا ماشاء اللہ۔ رمضان چونکہ برسوں
دن آتا ہے کچھ تو زُغْبًا تَزُدُّ حُبًّا کی رو سے، اور زیادہ تر افطاری اور سحری کے مزوں کی وجہ
سے روزے کا اہتمام زاید از واجب کیا جاتا ہے۔ اور ماں، تراویح کے حیلے سے مساجد کی روشنی
کا تماشا بھی سیر کی چیز ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ
بغیر عذر کے نہ رکھا۔ اگر تمام سال یا تمام عمر نفل روزے رکھے، یا دنیا کی ساری نعمتیں خیراتِ محمدیہ
تب بھی اُس ایک روزے کے درجے کو نہ پہنچے گا۔ جو بیمار ہو یا سفر میں ہو، یا عورتیں حیض و
نفاس میں ہوں، یا حمل سے ہوں، یا بچے کو دودھ پلاتی ہوں، اور خوف ہو کہ روزے کی وجہ سے

فل اسلام کی یہی تو بڑی عمدگی ہے کہ اس میں انسان کی بناوٹ کا پورا پورا لحاظ کیا گیا ہے، اور نہ واقع میں مرد و عورت کے
جمع ہونے کا وہی تو رات کا وقت، اور دو دن چار دن بھی نہیں مہینے بھر کے روزے۔ رمضان بھر میاں بی بی کو الگ رہنے کا حکم
مہینے بھر کے واسطے دیا جاتا تو اس کی تعمیل بہت ہی مشکل تھی فلا صبح صادق ہوتی ہے تو اول وقت تاریکی اور روشنی کی دو
دھاریاں دکھائی دیتی ہیں، پھر روشنی غالب آکر تاریکی مٹ جاتی ہے۔

بچے کو نقصان پہنچے گا۔ تو یہ سب لوگ روزہ موقوف رکھیں جب عذر جاتے رہیں روزوں کی
 قضا رکھیں۔ سال بھر میں پورے کر لیں، چاہیں ایک دم رکھیں، چاہے تھوڑے تھوڑے کر کے کسی دفعہ
 میں پورے کر لیں۔ جو شخص اس قدر بوڑھا ضعیف ہو کہ روزے کی طاقت نہ رکھتا ہو اسے روزہ
 معاف ہے۔ ہر روزے کے بدلے ایک محتاج کا پیٹ بھر دیا کرے۔ روزہ رکھنے والا صبح صادق
 سے غروب آفتاب تک کھانے پینے اور عورتوں کی ہمبستری سے بند ہے کسی کی بُرائی غیبت
 نہ کرے۔ عذر بیماری کی وجہ سے قے کرے تو روزے کی قضا لازم آئے گی، ورنہ خود بخود قے
 ہو جانے سے روزے میں نقصان نہ آئے گا۔ روزے میں خوشبو لگانا، سر میں تیل ڈالنا، ٹمر لگانا
 فصد کھلوانا، بھری سینگی کچھوانا، پچھنے لگانا، مسواک کھنا، کلی کرنا غسل کرنا۔ ناک میں پانی دینا یہ سب
 باتیں درست ہیں۔ لیکن زیادہ مبالغہ کرنا نہ چاہیے۔ روزے کی حالت میں بیوی کا بوسہ لینا جائز ہے۔
 جسم سے جسم لگانا درست ہے۔ مگر جوان اور بے صبر آدمی کو مناسب نہیں۔ اگر کسی کو رات کو
 نہانے کی ضرورت ہوئی تو رات ہی کو نہالینا بہتر ہے، ورنہ صبح کو بھی نہانے سے روزے
 میں کچھ نقصان واقع نہیں ہوتا۔ جو شخص روزے میں عمد صحبت کرے گا اسے ایک روزے کے بدلے ایک غلام آزاد کرنا پڑے گا۔
 اور چونکہ ہندوستان میں غلام کے آزاد کرنا راج نہیں ہے اسلئے اب ایک روزے کے بدلے دو مہینے کے پے در پے روزے رکھے۔
 اور یہ بھی نہ ہو سکے تو ساٹھ محتاجوں کا پیٹ بھرے، پھر روزے کے بدلے روزہ رکھے اور خدا سے معافی چاہے۔ روزے
 میں جان بچھاپی لے تو اس میں علماء کا اختلاف ہے۔ بعض کے نزدیک کفارہ ہے، اور بعض
 کے نزدیک صرف قضا۔ مگر حدیث سے کہیں ثابت نہیں ہوتا کہ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اس
 بارے میں کفارے کا ذکر فرمایا ہو۔ اسلئے محدثین کے نزدیک محقق مسئلہ یہی ہے کہ عورت سے
 جان کر صحبت کرنے والے پر کفارہ، جان کر کھانے پینے والے پر قضا لازم آتی ہے۔ اگر ابر کی وجہ
 سے وقت معلوم نہیں ہوا اور وہ روزہ کھول لیا پھر سورج نکل آیا تو روزے کی قضا رکھنی ہوگی
 بھوک پیاس کی شدت سے جان کے تلف ہونے کا خوف ہو تو روزہ توڑ دینا اور بعد کو قضا

کرنا چاہیے۔ روزے دار بھول کر سیر ہو کر بھی کھاپی لے تو بھی روزہ سلامت رہتا ہے۔ روزے دار بیمار پڑ جائے یا سفر کو چلا جائے، اور روزہ توڑ دے تو کچھ گناہ نہیں حضرت نے ایک مرتبہ حالت سفر میں عصر کے وقت خود بھی روزہ توڑ دیا اور صحابہؓ کا بھی ثواب دیا۔ اور فرمایا: سفر میں روزہ رکھنا کچھ نیکی میں داخل نہیں، اگر تکلیف ہو۔ ایک حدیث میں فرمایا: حالت سفر میں تکلیف کے ساتھ روزہ رکھنے والے گنہگار ہیں مسافر کو بحالت سفر روزہ رکھنے اور نہ رکھنے میں بہت سی مختلف حدیثیں آئی ہیں بعض حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ سفر کی حالت میں روزہ رکھنا گناہ ہے آنحضرتؐ نے ایسے لوگوں کو نافرمان فرمایا ہے۔ اور کچھ حدیثیں اس مضمون کی بھی آئی ہیں کہ آنحضرتؐ نے مسافر کو روزے سے ممانعت نہیں فرمائی، بلکہ انہیں ان کے بطن پر رہنے دیا۔ اس اختلاف کو دیکھ کر ہم نے چاہا کہ ایک ایسا قول فیصل لکھ دیں جس میں دونوں قسم کے مضمون سجا خود درست اور ٹھیک بیٹھ جائیں۔ سو واضح ہو کہ شائع نے مسافر کے لئے عبادت میں آسانی مد نظر رکھی ہے۔ عبادات میں صرف دو ہی قسم کی عبادتیں ہیں جن پر آدمی کو اکثر عمل کرنا پڑتا ہے۔ نماز جو دن رات میں پانچ دفعہ پڑھی جاتی ہے۔ روزے جو سال بھر میں ایک مہینے تک متواتر اور پے درپے رکھے جاتے ہیں۔ نماز میں تو مسافر کے لئے یہ آسانی کی گئی کہ قصر کر لے جہاں قصر ممکن ہو، یعنی چار رکعت والی فرض نماز کو دو رکعت ادا کرے۔ اور روزے میں یہ آسانی کی گئی کہ اگر سفر میں کسی طرح کی مشقت و تکلیف کا اندیشہ ہو تو قطعاً روزہ نہ رکھے بلکہ اس کے بدلے فدیہ دیدے یا اور دنوں میں قضا کر لے۔ ایسی صورت میں اگر مسافر روزہ رکھ لے گا تو خدا کی نعمت رخصت کا ناقدر دان اور گنہگار سمجھا جائے گا۔ ہاں اگر تکلیف و مشقت کا سفر نہ ہو تو بہتر یہی ہے کہ اب بھی روزہ نہ رکھے۔ کیونکہ اس سے شبہ ہوتا ہے کہ اس نے خدا کی رخصت کو قبول نہیں کیا۔ مگر روزہ رکھ لے گا تو گنہگار نہ ہوگا۔ اب دونوں حدیثوں کے مضمون اپنی اپنی جگہ ٹھیک بیٹھ گئے۔

سفر و بیماری کے زمانے میں جو روزے نہ رکھے جائیں ان کی قضا لازم ہے۔ شک کے

روزہ رکھنے والا جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان ہے۔ شک کے روز کے یہ معنی ہیں کہ چاند کا ہونا متیقن نہ ہو اور اگلے دن احتیاطاً روزہ رکھ لیا جائے۔ رمضان کا چاند دیکھ کر روزہ رکھنا چاہیے، اور اگر ہو تو شعبان کے تیس دن پورے کر کے اکتیسویں روز۔ اگر ایک مسلمان بھی ریت ہلال کی گواہی دے گا تو شہر کے تمام مسلمانوں پر روزہ رکھنا فرض ہو جائے گا۔ مگر عید کے چاند دیکھنے کی جب تک دو مسلمان گواہی دیں فطار نہ کرنا چاہیے۔ اگر آسمان پر ابر محیط ہو، اور دوسرے شہروں سے ریت ہلال کی شہادت پہنچے تو اس شہادت کو تسلیم کر لیا جائے۔ مگر بہت دور دراز شہروں کی ریت کا اعتبار نہ کیا جائے۔ تار کی خبر بھی شہادت کے تمام مقام ہے بشرطیکہ کوئی معتبر آدمی خبر دے اور چاند کا ہونا محتمل ہو۔

سحری کھانا مسنون ہے۔ حضرت نے فرمایا کہ ہمارے اور یہود و نصاریٰ کے روزوں میں صرف سحری کا فرق ہے۔ ہم سحری کھاتے ہیں وہ نہیں کھاتے۔ اور فرمایا۔ لوگو! سحری کھاؤ۔ اس میں برکت ہے۔ سحری کا بہتر اور عمدہ وقت ہے صبح کا ذب طلوع صبح صادق تک۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عمدہ سحری یہ ہے کہ آخر وقت میں کھائی جائے۔ سحری کے وقت کوئی مخصوص نماز روزے کی نیت کے واسطے پڑھنا آنحضرت سے ثابت نہیں۔ صرف روزے کی نیت اور ارادہ کافی ہے۔

جب آفتاب کا گردہ مغرب میں چھپ جائے، اور مشرق کی طرف سے سیاہی نمودار ہو، تو روزہ افطار کیا جائے۔ حضرت نے فرمایا کہ جب تک مسلمان افطار میں جلدی کرتے رہیں گے، دین کو غلبہ ہے گا۔ اور فرمایا کہ خدا فرماتا ہے مجھے افطار میں جلدی کرنے والے بندے بہت پیارے ہیں۔ اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ افطار میں تعجیل کرنا گویا احتیاج رزق کو خدا کے سامنے ظاہر کرنا ہے۔ اور خدا جو بندل کار رزاق ہے اسے اپنے بندوں کی یہ ادا بہت پسند آتی ہے۔ روزہ افطار کرتے وقت یہ دعا پڑھنی مسنون ہے اللہمَّ لَكَ صُمْتُ وَعَلَى رِزْقِكَ أَفْطَرْتُ اور چاہیں تو

یہ دعا پڑھیں **ذَهَبَ الظَّأُ وَابْتَلَّتِ الْعُرُوقُ وَثَبَتَ الْأَجْرُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ** ط اور بعض حدیثوں میں
یہ دعا بھی آئی ہے **اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ بِرَحْمَتِكَ الَّتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ أَنْ تَغْفِرَ ذُنُوبِي**۔

اعتکاف بیٹھنے کا بڑا ثواب ہے۔ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ ہمیشہ رمضان کے آخری مہینے میں
اعتکاف بیٹھا کرتے تھے۔ اعتکاف کے لئے مسجد میں ایک علیحدہ جگہ مقدر کر کے
فجر کی نماز پڑھ کر وہاں داخل ہونا چاہیئے۔ حاجات ضروریہ کے علاوہ مسجد سے باہر نہ نکلیں
حتیٰ کہ کسی کی عیادت کو بھی نہ جائیں۔ ہاں سستے میں گزرتے ہوئے بیمار کو پوچھ لیں تو مضائقہ نہیں
اسی طرح دفن میت اور نماز جنازہ کے واسطے بھی باہر جانا درست نہیں۔ اعتکاف کی حالت میں
عورت سے ہمبستری نہ کریں، بوسہ نہ لیں، معالفت نہ کریں۔ اگر مسجد سے باہر سر نکال کر بال دھوئیں
یا کنگھی کرائیں تو جائز ہے۔ اعتکاف کی حالت میں روزہ رکھنا شرط اعتکاف نہیں، البتہ بہتر
اور مستحسن ہے کہ روزے سے ہو۔ بیماری یا کسی ضرورت کی وجہ سے اعتکاف کو توڑ دے تو اسکی
قضا لازم ہو جاتی ہے۔ کسی نے اعتکاف کی منت مانی ہو تو اس کا پورا کرنا واجب ہے۔
جتنے دنوں کی نذر مانی ہوگی اتنے ہی دنوں اعتکاف بیٹھنا پڑے گا۔ عورتوں کو اعتکاف
میں بیٹھنا بھی سنت ثابت ہے۔ صحیح حدیثوں کی رو سے اعتکاف کی مدت دس روز ثابت
ہوتے ہیں۔ اس سے کم مدت کا اعتکاف نہ تو حضرت ہی سے ثابت ہوتا ہے، نہ خلفاء
راشدین ہی کے طریقے سے۔ اعتکاف اگرچہ تمام مسجدوں میں جائز ہے مگر جامع مسجد میں اولیٰ
اور بہتر ہے، کیونکہ جمعہ کی نماز کے لئے اگر معتکف جائے گا تو بعض صحابہ رضی اللہ عنہم اور تابعین کے
نزدیک اس کا اعتکاف باطل ہو جائے گا۔ حالت اعتکاف میں قرآن پڑھنا، حدیث کا
مطالعہ کرنا، اذان دینا، فتویٰ لکھنا، خطبہ پڑھنا، دینی باتوں کی تعلیم دینا، حجامت و غسل کرنا،
کپڑے بدلنا، ضروری مختصر باتیں کرنا، کھانا پینا سب درست ہے۔

سلحہ پیاس جاتی رہی اور رگیں تروتازہ ہو گئیں، اور اجر ثابت ہوا انشاء اللہ۔ سلحہ خداوند میں تیری رحمت کا واسطہ دیکر
جس نے ہر چیز کو سما لیا ہے، سوال کرتا ہوں کہ مجھے گناہ بخش دے۔

اعتکاف ایک طرح کی خلوت ہے، کہ آدمی دنیا کے بکھڑوں سے علیحدہ ہو کر اتنا وقت خدا کی یاد اور غور و فکر میں صرف کرے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے پہلے غار حرا میں اپنا وقت اسی طرح صرف فرماتے تھے۔ اسی طرح کی خلوت اعتکاف سے مقصود ہے۔

نفل روزے۔ رمضان کے علاوہ کچھ نفل روزے بھی ہیں جو پیغمبر صاحب اور آپ کے صحابی رکھا کرتے تھے۔ مثلاً عید کے بعد کے چھ روزے، یوم عاشوراء، کاروزہ، پیر اور جمعرات کا روزہ، اور ہر مہینے کی تیرھویں چودھویں پندرھویں کے تین روزے، اور ان ہی کو ایام بیض بھی کہتے ہیں۔ مہینے کی ابتدائی تاریخوں میں ہفتے اور اتوار اور پیر کے تین روزے۔ اسی طرح آخر کی تاریخوں میں منگل، بدھ، جمعرات کے تین روزے۔ لیکن متواتر پے درپے روزے رکھنے سے نبی کریم نے بڑی سختی کے ساتھ ممانعت کی ہے۔ چنانچہ صحیح مسلم میں حضرت ابو قتادہ سے روایت ہے کہ حضرت عمر بن الخطابؓ نے عرض کیا یا رسول اللہ، جو شخص ہمیشہ یعنی تمام سال روزے رکھتا ہو وہ کیسا ہے؟ فرمایا "اُس نے نہ تو روزہ ہی رکھا، اور نہ افطار ہی کیا" عرض کیا "اور جو شخص دو دن روزہ رکھتا اور ایک دن افطار کرتا ہے؟" فرمایا "کیا کوئی اتنی طاقت رکھتا ہے؟" عرض کیا "اور جو شخص ایک دن روزہ رکھتا اور ایک دن افطار کرتا ہے؟" فرمایا "یہ اود علیہ السلام کا روزہ ہے۔" عرض کیا "اور جو شخص ایک دن روزہ رکھتا اور دو دن افطار کرتا ہے؟" فرمایا "کاش میں اس قدر طاقت دیا جاتا، اسکے بعد آپ نے فرمایا کہ ہر مہینے کے تین روزے اور رمضان کے روزے سارے برس کے روزوں کے برابر ہیں۔ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تک روزے رکھے چلے جاتے تھے کہ ہم کہتے تھے اب آپ افطار نہ کریں گے۔ اور افطار کئے چلے جاتے تھے حتیٰ کہ ہم کہتے تھے کہ اب روزہ نہ رکھیں گے۔ میں نے آپ کو کبھی نہیں دیکھا کہ رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے کے پورے روزے رکھے ہوں۔

رمضان کے روزہ کی قضا کے لئے آدمی مکلف نہیں ہے کہ جتنے روزے فوت ہو گئے ہوں سب کی قضا برابر اور متواتر کرے۔ بلکہ اُسے اختیار ہے کہ سال بھر میں جب چاہے اور جس طرح چاہے قضا کرے، خواہ متواتر قضا بھر دے، خواہ ایک ایک دو دو کر کے۔

اگر کوئی شخص مرجائے اور اُس کے ذمے رمضان کے روزے ہوں تو کیا کیا جائے؟ اس میں علماء کا اختلاف ہے، امام احمد اور ایک روایت میں امام شافعی اور محدثین کی ایک جماعت اس طرف گئی ہے کہ جتنے روزے میت کے ذمے ہوں اُن تنے روزے اُس کا ولی رکھ دے، اور اُنکی دلیل صحیحین کی یہ حدیث ہے عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَوْمٌ صَامَ عَنْهُ وَلِيُّهُ۔ لیکن بعض علماء اس طرف گئے ہیں کہ کوئی کسی کی طرف سے نہ روزہ رکھ سکتا نہ نماز پڑھ سکتا ہے، اور یہی مذہب ہے، امام ابو حنیفہؒ اور امام مالکؒ کا۔ اور صحیح روایت کی رو سے امام شافعیؒ کا بھی اُن کی حجۃ موطا کی یہ حدیث ہے عَنْ مَالِكٍ بَلَغَهُ أَنَّ ابْنَ عُمَرَ كَانَ يُسْأَلُ هَلْ يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ أَوْ يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ فَيَقُولُ لَا يَصُومُ أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ وَلَا يُصَلِّي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ اب رہی یہ بات کہ میت کے روزے کی قضا کی جائے تو کیونکر کی جائے۔ قضا کی جائے ہر روزے کے بدلے ایک سیکین کو کھانا کھلا دینے سے۔ اگر میت وصیت کر گیا ہے، تو اُس کے ثلث مال میں سے یا کُل مال میں سے۔ اور وصیت نہیں کر گیا تو ورثہ تبرعاً اُس کے ساتھ سلوک کر سکتے ہیں۔ ضرور نہیں کہ کریں ہی کریں۔

نفلی روزہ اگر رکھ کر توڑ دیا تو اس میں کفارہ لازم نہیں آتا، البتہ قضا واجب ہوتی ہے کیونکہ جب نفلی روزہ رکھ لیا گیا تو اُس کا پورا کرنا واجب ہو گیا۔ اور ترکِ واجب قضا لازم ہوتی ہے۔

ابن عمرؓ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپؐ فرمایا جو شخص مرجائے اور اس کے ذمے روزہ ہو تو اُس کا ولی وارث اس کی طرف روزہ رکھ دے۔ امام مالکؒ سے روایت ہے کہ انہیں حضرت ابن عمرؓ کا یہ اثر پہنچا کہ جب اُن سے پوچھا جاتا کہ کیا کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا یا کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے؟ تو جواب میں فرماتے نہ کوئی کسی کی طرف سے روزہ رکھ سکتا نہ کوئی کسی کی طرف سے نماز پڑھ سکتا ہے۔

کسی نے روزے کی منت مانی ہو تو منت کا پورا کرنا یعنی روزہ رکھنا واجب ہے، بشرطیکہ جس دن روزہ رکھنے کی منت مانی ہو اس میں روزہ رکھنا حرام نہ ہو۔ ایک دفعہ کا ذکر ہے کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ پڑھ رہے تھے اور ایک شخص سامنے کھڑا ہوا تھا آنحضرتؐ نے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ لوگوں نے عرض کیا: ابوسرائیل۔ اس نے منت مانی ہے کہ یوں ہی کھڑا رہے گا، بیٹھے گا نہیں۔ نہ اپنے اوپر سایہ کرے گا۔ نہ کسی سے بات کرے گا۔ اور ہمیشہ روزے سے رہے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس سے کہو کہ بات کرے، سائے میں ہو جائے، بیٹھ جائے اور روزہ پورا کرے (بخاری)

رمضان شرف میں ایک رات نہایت برکت والی ہے جس میں عبادت کرنا ایک ہزار مہینے کی عبادت سے بہتر ہے، اُسی کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ جو شخص اس رات کی عبادت سے محروم رہا، وہ بڑی نعمتوں سے محروم رہا۔ اس مبارک رات کی تعین میں شارع اسلام سے کوئی قول فیصل منقول نہیں ہے۔ صرف اس قدر بتایا گیا ہے کہ رمضان کے آخر ہے میں کسی طاق رات میں ہوتی ہے۔ بخاری شریف کی روایت میں آیا ہے کہ اکثر یہ رات رمضان کی اکیسویں، یا تیسویں یا چالیسویں یا ستائیسویں یا انتیسویں تاریخ کی راتوں میں پھرتی ہوئی ہر سال ہوا کرتی ہے۔ اس رات کی بڑی علامت یہ ہے کہ اُسکی صبح کو سورج کی روشنی مدھم پڑ جاتی ہے۔ اس رات میں حضرت جبریل آسمان سے اترتے ہیں، اور اُن کے ساتھ مقرب فرشتوں کی ایک جماعت ہوتی ہے۔ عبادت کرنے والے مسلمانوں کے حق میں دعائے مغفرت کھرتے ہیں۔ اور خدائے تعالیٰ اُن کی دعا قبول فرماتا ہے۔ اور اس رات کی عبادت کی برکت سے مسلمانوں کے اگلے پچھلے تمام گناہ بخش دیتا ہے۔

رمضان المبارک کے فضائل حدیث شریف میں بہت آئے ہیں۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے، تو جنتوں کے دروازے کھل جاتے اور درخت

کے بند ہو جاتے ہیں متمرّد اور سرکش شیطانوں کے پاؤں میں بیڑیاں ڈال دی جاتی اور جنّات
 قید کر دیئے جاتے ہیں۔ ایک رمضان کے ختم ہونے اور دوسرے رمضان کے آنے تک پورے
 گیارہ مہینے جنّتوں کی تیاریاں خدا کے حکم سے ہوتی رہتی ہیں رمضان کا پہلا دن ہوتا ہے تو
 جنّت کی خوشگوار ہوا عرش کے نیچے سے ہو کر حوّران بہشت کے سروں پر چلتی ہے۔ اس وقت
 انہیں ایک پوش ولولہ پیدا ہوتا ہے اور وہ جناب الہی میں دعا کرتی ہیں کہ خداوند اے ہمیں
 ہمارے شوہر عطا فرما کہ اُن سے ہماری آنکھیں اور ہم سے اُن کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں۔

باب چہارم

اعمال مالی

زکوٰۃ

وَأَقِمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا
مَعَ الرَّاكِعِينَ ○ ربقہ - ع - پارہ ۱۱
وَالَّذِينَ يَكْنِزُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ
وَلَا يَنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ
بِعَذَابٍ أَلِيمٍ ○ يَوْمَ يُجْمَعُ عَلَيْهِمْ نَارٌ
جَهَنَّمَ فَتُكْوَىٰ بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ
وَوُجُوهُهُمْ هَٰذَا مَا كُنْتُمْ لَا تُفْسِكُمْ
فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ ○
(التوبہ - ع - پارہ ۱۱)

اور نماز پڑھا کرو اور زکوٰۃ دیا کرو، اور جو لوگ سہار
حضور میں بوقت اداۓ نماز جھکتے ہیں اُن کے
ساتھ تم بھی جھکا کرو۔
اور جو لوگ سونا اور چاندی جمع کرتے رہتے اور اُس
کو خدا کی راہ میں خرچ نہیں کرتے، تو رائے پیغمبر!
اُن کو روز قیامت کے عذاب دردناک کی خوشخبری
سُناد دیجیکہ اُس (سونا چاندی) کو دوزخ کی آگ میں
(رکھ کر) تپایا جائے گا۔ پھر اُس سے اُن کے ماتھے
اور اُن کی کروٹیں اور اُن کی پیٹھیں اُچی جائیں گی۔
اور اُن کو کہا جائیگا کہ یہ ہی جو تم نے اپنے لئے (دنیا میں)
جمع کیا تھا۔ تو رُج (اپنے جمع کئے کا مزہ چکھو۔

خدا کی شان اور بندوں کے ساتھ اُس کا معاملہ، اُس کے احسانات، اُس کی بے شمار نعمتیں، جب
ہم ان باتوں کا خیال کرتے ہیں اور نیز اس کا کہ آدمی ایک شریف النفس مخلوق ہے۔ ایک تنکا
اُٹا سے کا بھی احسان مانتا ہے۔ تو بے اختیار ماننا پڑتا ہے کہ آدمی خدا کے شکر سے کسی طرح عہدہ برآ نہیں
قطعہ بندہ ہماں بہ کہ زلفیہ خویش ○ عذر بدرگاہ خدا آورد
ورنہ سزاوار خداوندیش ○ کس نتواند کہ بحب آورد

۱۔ زکوٰۃ کے بارے میں جس قدر آیتیں قرآن مجید میں ہم کو دستیاب ہو سکیں، سب نماز کے عنوان میں لکھ دی ہیں، وہاں ملاحظہ ہو قرآن
میں جہاں جہاں نماز کا حکم ہے، وہاں اس کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ہے۔ گویا نماز اور زکوٰۃ لازم و ملزوم ہیں ۲۔ ذِاقِمُوا اور اُتُوا کے معنی طلبِ عمل ہیں

خدا کو تو ہماری شکر گزاری، ہماری احسانمندی کی کچھ بھی پروا نہیں۔ اور دیکھتے بھی ہیں کہ بندے نافرمانیاں کرتے ہیں، اور بہتیرے تو اتنا بھی نہیں جانتے کہ خدا بھی کوئی ہے، بلکہ کتنے تو غیظ و غضب کرتے ہیں کہ خدائی میں خدا کی مخلوقات کا سا بھال گاتے ہیں کہ یہ کھلی بغاوت ہے۔ بااں ہمہ زندگی کے ساز و سامان جو فرمانبرداروں کے لئے وہی نافرمانوں کے لئے جو نزدیکوں کے لئے، وہی دوروں کے لئے۔ جو دوستوں کے لئے، وہی دشمنوں کے لئے۔ جیسے جیسے سلوک خدا بندوں کے ساتھ کرتا ہے اگر اُس کا عشرِ عشر بھی کوئی ہمارا ہم جنس ہمارے ساتھ کرے تو ہم اگر آدمی ہیں اور ہمارے دل میں حق شناسی ہے حتیٰ الامکان اُس کی خدمت گزاری میں ہرگز دریغ نہ کریں۔ خدا کے بارے میں خاص بات یہ ہے کہ وہ بے نیاز ہے۔ ہم اُس کی کوئی خدمت نہیں کر سکتے۔ مگر آدمی سے خدا کی کوئی خدمت نہ بن پڑے تو کیا وہ اظہارِ عبودیت سے بھی کیا گذرا ہوا؟ عبادت کسی طرح کی بھی ہو، یہ سمجھ کر نہیں کرنی چاہئے کہ خدا کے حکم کی تعمیل یا اُس کی خدمت کرتے ہیں۔ نہیں بلکہ عبادت سے ہم عبودیت کا اظہار کرتے ہیں اور خود ہماری فطرت ہم سے عبادت کراتی ہے۔ بدنی عبادتوں میں تو کوئی بات نہیں جس کی وجہ سے اُس کو خدا کی خدمت سمجھا جائے۔ ہاں مالی عبادت یعنی زکوٰۃ کو خدا کی خدمت سمجھا جائے تو شاید بالکل بے جا نہ ہو اسلئے کہ حدیث میں **الْخَلْقُ عِبَادُ اللَّهِ** آیا ہے۔ اور عیال اللہ میں سے جو لوگ محتاج ہیں اُن کی کو زکوٰۃ دی جاتی ہے۔

بدنی عبادت کے مقابلے میں مالی عبادت کو ترجیح ہے دو وجہ سے۔ ایک یہ کہ مال بدنی عبادت کا کفارہ ہو سکتا ہے، جیسے **وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَ فِدْيَةَ طَعَامٍ مِّسْكِينٍ** اور مالی عبادت کا کفارہ بدنی عبادت نہیں ہو سکتی۔ دوسری یہ کہ بدنی عبادت سے صرف خدا کے حقوق متعلق ہیں اور مالی عبادت سے خدا اور بندگانِ خدا دونوں کے کیونکہ زکوٰۃ جیسے

لے مخلوق خدا کی عیال ہے۔ لے اور جس مریض و مسافر کو کھانا دینے کا مقدور ہون پر ایک روزے کا بدلہ ایک محتاج کو کھانا کھلا دیتا ہے۔

خدا کا حق ہے ویسے ہی محتاجوں کا۔ عبادت کو خدا کی خدمت سمجھو تو اور خدا کا حکم سمجھو تو۔ دونوں حالتوں میں خلوص شرط ہے۔ نماز کا خلوص یہ ہے کہ دکھاوانہ ہو، تاکہ لوگ اسکو دیندار یا بند شرع سمجھ کر اسکے حق میں نیک گمان رکھیں۔

پارسیاں روئے در محسوق ○ پشت بر قبلہ می کنند نماز

پھر نماز میں اس طرح مشغول ہو کہ جیسے ایک بردست بادشاہ کے سامنے ہاتھ باندھے مجرم عجز و درماندگی، بیم و رجا کی مجسم تصویر بنا ہوا کھڑا ہے۔ چاہلوسی اور خوشامد کی کوئی ادائیہیں جو اس سے سرزد نہ ہوتی ہو۔ روزے کا خلوص یہ ہے کہ روزے کی تکلیف کو راحت سمجھ کر خوشدلی سے اٹھ کر رہا ہے۔ علیٰ ہذا القیاس حج کہ وہ طرح طرح کی تکالیف کے اعتبار سے بڑی شاقہ عبادت ہے۔ چونکہ معاملہ خدا کے ساتھ ہے، آدمی کو چاہیے کہ جو عبادت بھی کرے اپنے نفس میں اس کے خلوص کو جانچ لے بَلِ الْإِنْسَانِ عَلَىٰ نَفْسِهِ بَصِيرَةٌ وَلَوْ أَلْقَىٰ مَعَاذِيرَهُ۔ ہم کو اپنا حال تو معلوم ہے اور لوگوں کے ظاہر حال سے نتیجہ نکال سکتے ہیں تو عبادت کو عبادت کہتے ہوئے بھی تامل ہوتا ہے۔ نماز کے بارے میں تو ہماری عقل اس میں حیران ہے کہ جو نمازی الفاظ نماز کے معنی تک نہیں سمجھتے، اور مستمندی سے اکثر ایسے بہت ہیں، اُن کو نماز میں حضور قلب کیسے ہوتا ہوگا؟ بار روزہ، تو اس میں شک نہیں کہ رمضان شریف برس میں ایک بار شریف لاتے ہیں۔ اور مسلمان دُرُغِبَاتُ تَزِدُ دُحُبًا کے مطابق رمضان کا استقبال بھی بڑے تپاک سے کرتے ہیں۔ مگر حق یہ ہے کہ لوگوں نے رمضان کو ایک میلہ بنا رکھا ہے، اور عوام ہرگز عبادت کے طور پر روزہ نہیں رکھتے۔ اور خاص کر گرمیوں میں جبکہ دن بھی بڑے ہوتے ہیں۔ فاقے اور کمزوری کی فریاد بھی عام طور پر سنی جاتی ہے۔ اور جن کو حقے اور روزے کی کمت ہوتی ہے وہ تو رمضان بھر ایسے چڑچڑے رہتے ہیں کہ ہوا سے لڑنے لگتے ہیں۔ حج کے بارے میں جو کچھ کوتاہیاں لوگوں سے

۱۔ بلکہ خود انسان اپنے مقابلے میں حجت ہے، گو وہ اپنے تئیں قصور ثابت کرنے کے لئے کہتے ہی ابھانے پیش لیا کرے۔
۲۔ کبھی کبھی زیارت ملاقات کیا کر اس سے محبت زیادہ ہوتی ہے۔

ہوتی ہیں، ایک بات خاص کر کھٹکا کرتی ہے کہ لوگ حاجی کے لفظ کو مجزوم نام کیوں قرار دے لیتے ہیں؟ تاکید کے اعتبار سے دیکھا جاتا ہے تو بدنی عبادتوں میں اول درجے نماز، پھر حج۔ نماز دن رات میں پانچ بار۔ روزہ برسوں میں حج عمر میں ایک بار وہ بھی بشرطہ من استطاع الیہ سہلاً۔ لفظ حاجی کو مجزوم نام قرار دینے سے دوسری بدنی عبادتوں پر اسکی افضلیت سمجھی جاتی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہے۔

بدنی عبادتوں پر زکوٰۃ کی ترجیح کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ انسان کو مالی نقصان بدنی تکلیف سے زیادہ اکھڑتا ہے۔

گر جان طلبی مضائقہ نیست ○ رزم طلبی سخن درین است

مال کے لئے دنیا میں انواع و اقسام کی تکلیفیں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اسی لئے زکوٰۃ ہر چہ بہت ہی قلیل ہے مگر مال کی محبت ہم لوگوں کے دلوں پر اس قدر غالب ہے کہ زکوٰۃ کا جزو قلیل بھی دیتے ہوئے جی کڑھتا ہے۔ غرض آدمی بالطبع زکوٰۃ کو ناپسند کرتا ہے، اور لوگ ہیں کہ اس حکم کی تعمیل میں بہت ہی مال مٹول کرتے ہیں۔ بہتروں نے تو عملاً زکوٰۃ کو احکام الہی سے خارج کر رکھا ہے، اور ادا سے زکوٰۃ کا انہیں بھول کر بھی خیال نہیں آتا۔ اور جو دیتے ہیں تو ناسحق کی چٹھی سمجھ کر، اور وہ بھی پوری نہیں۔ اور من و اذی اور نام و نمود کے عیوب کے علاوہ چاروں طرف سے فساد ہو رہی ہے کہ مسلمانوں کی دنیاوی حالت روز بروز بگڑتی اور خراب ہوتی چلی جا رہی ہے۔ ایک دن تھا کہ ہندوستان میں ان کی سلطنت تھی یا اب رعیت ہیں۔ اور رعیت بھی ہیں تو دوسری رعایا کے مقابلے میں مفلس اور تنگ حال۔ جتنے دروازے معاش کے ہیں ان کے لئے قریب قریب بند ہیں۔ سرکاری نوکری کے لئے سرکاری مدارس کی تعلیم شرط ہے اور تعلیم سے متفق زمینداری، ساہوکاروں اور مہاجنوں کی طرف بہت کچھ منتقل ہو چکی اور قد سے قلیل جو

باقی ہے۔ ع۔ اگر ماند شے ماند شے دیگر نئے ماند

تجارت کے لئے چاہیے سرمایہ، اور وہ مسلمانوں کے پاس نام کو نہیں۔ بہالت کی وجہ سے
 ان کے اخلاق بد سے بدتر ہو گئے ہیں۔ یہ حالت دیکھ کر مسلمانوں میں جو صاحب الرائے اور درویش
 بھی رکھتے تھے وہ اپنے تفتیش سبب ہوئے، اور آخر کار فقدانِ تعلیم کو تمام خرابیوں کا سبب قرار دیا۔
 مگر تعلیم بھی افلاس کی وجہ سے مسلمانوں کے بس کی نہیں پس سوائے اسکے چارہ نہیں کہ مسلمان ہی
 اپنا پیٹ کاٹ کر زہیہ جمع کریں اور قوم کو تعلیم دلائیں۔ مسلمان سبک سبک کر کچھ کرتے
 بھی ہیں، مگر دل کھول کر نہیں کرتے۔ اور جتنا کچھ کیا ہے قومی ضرورت کے لئے کافی نہیں۔ مسلمان کچھ
 نہ کریں صرف زکوٰۃ کو جتنی کچھ بھی ہے قومی تعلیم میں صرف کریں تو قوم کا بیڑا پل رہے۔ مگر بد قسمتی
 نے یہ حال کر رکھا ہے کہ لَسْمُ قُلُوبٍ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَكَمْ أَعْيُنٌ لَا يُصِيرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آثَارٌ
 لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَٰئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَٰئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ ○

نقدین کی زکوٰۃ:۔۔۔۔۔ جس کے پاس دو سو درہم یعنی باون روپے کلدار ہوں اور
 اور پورا برس گذر جائے، تو اسکو چالیسواں حصہ یعنی ایک روپیہ پانچ آنے دینے آیتیں گے۔ اور یہی
 نصاب ہے چاندی کا یعنی جس کے پاس اڑسٹھ تولے تین ماشے کے قریب چاندی ہو اور چاندی کا
 نرخ فی تولہ بارہ آنے ہو، تو ایک روپیہ پانچ آنے اس پر فرض ہونگے۔ اس سے کم میں زکوٰۃ فرض
 نہیں۔ اگر نصاب تھے پورا ہو لیکن سال کے اندر اندر اس میں کمی واقع ہو جائے تو بھی اس میں زکوٰۃ
 واجب نہ ہوگی۔ ہاں جس قدر نصاب بڑھتا جائے گا زکوٰۃ کی رقم بھی بڑھتی جائیگی مثلاً چار سو درہم
 یعنی ایک سو چار روپے ہو جائینگے تو دو سو روپے دس آنے دینے ہوں گے۔ کیونکہ چار سو درہم کا چالیسواں حصہ
 حسابی قاعدے کی رو سے دو سو روپے دس آنے ہوتے ہیں، مگر آسانی کے لئے یہ قاعدہ ٹھیک لیا گیا ہے کہ

سَلَامٌ عَلَىٰ مَنْ دَلَّ تَوْبَةً رَّغْمًا أَن سَمِعْنَاهُ كَامًا نَحْنُ لَيْتَ۔ اور اُن کی آنکھیں بھی ہیں رگڑا اُن سے دیکھنے کا کام نہیں لیتے۔ اور
 اُن کے کان بھی ہیں رگڑا اُن سے سننے کا کام نہیں لیتے (غرض) یہ لوگ چارباہوں کے مثل ہیں۔ بلکہ اُن سے بھی گئے گزریے ہوئے۔
 یہی وہ لوگ ہیں جو دین سے بالکل بے خبر ہیں۔

فی صدی ڈھائی روپے نکال لئے جائیں۔ سال کے اندر کچھ اور روپیہ جمع ہو جائے اور اُس پر پورا سال نہ گزرے تو زائد روپے پر زکوٰۃ فرض نہیں ہوتی، جب تک اُس زائد روپے پر پانچ جمع سے لے کر پورا سال نہ گزرے اور یہ روپیہ حد نصاب کو نہ پہنچ جائے مثلاً ایک شخص باؤن روپے کا مالک تھا۔ اُس نے ایک روپیہ پانچ آنے زکوٰۃ کے نکال دیئے۔ اب سال آئندہ میں اُس کے پاس دس یا بیس روپے اور جمع ہو گئے تو باؤن روپے سے جس قدر رقم زائد ہے، اس پر زکوٰۃ فرض نہیں مگر جب زائد رقم حد نصاب یعنی پورے باؤن روپے تک پہنچ جائے، اور پورا سال بھی گزرے، تو اُسے دو روپے دس آنے دینے ہوں گے۔ ایک روپیہ پانچ آنے پہلے نصاب کے اور ایک روپیہ پانچ آنے اُس دس روپے نصاب کے جو رقم نصاب تک ہوگی اُس پر زکوٰۃ فرض نہیں۔

الغرض زکوٰۃ کے ادا کرنے کی شرط یہ ہے نصاب کا پورا ہونا اور برس رز کا گزر جانا اور جب یہ ہے تو نصاب کی گسٹ اور اسی طرح برس کی گسٹ پر زکوٰۃ نہیں اور اس میں شارع کی طرف بہت بڑی آسانی ہے چاندی اور سونے کا نصاب الگ الگ ہے جس کے پاس ساڑھے سات تولے سونا ہو اور اُس پر پورا سال گزر جائے تو دو ماشے سونا یا اُس کی قیمت جو کچھ اُس وقت کے نرخ کے حساب سے بنے دینا فرض ہے۔ اس سہکم میں زکوٰۃ فرض نہیں زیور کی زکوٰۃ کے بارے میں مختلف حدیثیں آئی ہیں مگر قوی حدیثوں سے معلوم ہوتا ہے کہ زیور کی زکوٰۃ بھی چاندی سونے کی طرح دینی چاہیئے۔ البتہ پہننے کے کپڑوں میں پہننے کے مکان میں زکوٰۃ نہیں۔ اگر اُس کا کسی پر قرضہ آتا ہو اور اُمید وصول کی ہو تو اُس پر زکوٰۃ واجب ہے اور جو وصول ہونے کی اُمید نہ ہو تو نہیں۔ لیکن زکوٰۃ اُسی وقت ادا کی جائے جب قرضہ وصول ہو۔

جانوروں کی زکوٰۃ:۔۔۔۔۔ جس کے پاس چالیس بکریاں ہوں اور اُن پر پورا

سال گزر جائے تو ایک بکری یا اُس کی قیمت زکوٰۃ میں دے دے۔ ایک سو بیس تک یہی ایک بکری دینی ہوگی۔ ایک سو بیس آگے دو سو تک میں دو بکریاں۔ اور دو سو سے تین سو تک تین۔

پھر اسی قیاس پر ہر سیکڑے میں ایک ایک بکری زیادہ کرتے جاتیں۔ اور بیچ میں جس قدر بچے بڑھتے یا مرتے جاتیں تو زکوٰۃ میں اسی طرح کمی بیشی ہوتی جائے گی، جس قدر نقدین میں ہوتی ہے۔ خلاصہ کہ بکریوں کا نصاب چالیس ہیں۔ جب اُن پر پورا سال گزرے گا، زکوٰۃ فرض ہو جائے گی۔

لیکن شرط یہ ہے کہ جنگل میں چرتی ہوں گھر میں کھڑی ہو کر کھائیں تو زکوٰۃ نہیں بھینس گاتے
 میل پر تا وقتیکہ پورے تائیس ہوں زکوٰۃ فرض نہیں پورے تیس ہو جائیں اور برس بھی گزرے
 تو سال بھر کا ایک پچھڑا زکوٰۃ میں دینا فرض ہے۔ اور چالیس ہوں تو دو برس کا۔ اونٹوں میں پانچ
 سے کم پر زکوٰۃ نہیں پانچ یا پانچ سے زیادہ ہوں تو چوبیس تک ہر پانچ میں ایک بکری
 دینی ہوگی پچیس سے پینتیس تک میں ایک اونٹنی جو دوسرے سال میں لگ گئی ہو پچھتیس سے پینتیس
 تک میں وہ ایک اونٹنی جو دو سال پورے کر کے تیسرے میں شروع ہوا چھیالیس سے ساٹھ تک وہ اونٹنی
 جو چوتھے برس میں لگی ہو۔ اسی سے لگا کر پچھتر تک ایک اونٹنی جو پانچویں سال میں لگی ہو چھتر سے نو تک
 وہ دو اونٹیاں جو دو سال پورے کر کے تیسرے میں لگی ہوں۔ اکیانوے سے ایک سو بیس تک میں۔
 دو اونٹیاں جو چوتھے سال میں لگی ہوں۔ اور جب ایک سو بیس اونٹوں سے زیادہ ہوں تو ہر چالیس میں ایک
 اونٹنی جو دو سال بھر کر تیسرے سال میں لگی ہو۔ اور ہر پچاس پر سہ سال اونٹنی جو چوتھے سال میں لگی ہو۔
 جانوروں میں زکوٰۃ اسی وقت فرض ہوتی ہے جب وہ گھر میں نہ پلتے ہوں۔

کھیتی میں دسواں حصہ زکوٰۃ ہے جسے عشر کہتے ہیں بشرطیکہ اسکی پیداواری برسات یا مالا ب
 یا نہر کے پانی یا زمین کی تری سے ہے۔ اس صورت میں فرض کرو کہ کسی کے کھیت میں بیس من غلہ
 پیدا ہو تو اس میں سے دسواں حصہ یعنی دو من غلہ زکوٰۃ میں دینا چاہیے۔ مگر جو کھیتی کنوئیں کے پانی
 سے ہوتی ہو۔ اس میں صرف دسواں حصہ زکوٰۃ کا دینا ہوگا مثلاً بیس من غلہ پیدا ہو تو من بھر
 زکوٰۃ میں دیں۔ کھجور، منقہ، گیہوں، جو کا نصاب انگریزی وزن سے اکیس من ہو۔ اس سے کم میں
 زکوٰۃ فرض نہیں ہاں جب یہ چیزیں پورے اکیس من ہوں تو ان میں دسواں حصہ دینا ہوگا شہد
 میں دسواں حصہ زکوٰۃ ہے۔ باوجودیکہ سینکڑوں مسلمان مویشی اور باغات اور زراعت کے مالک
 ہیں مگر ان چیزوں کی زکوٰۃ نہیں دیتے۔ گویا ان چیزوں سے زکوٰۃ نکالنے کی رسم بالکل اٹھ گئی ہے۔
 بلکہ اب تو نقدین یعنی سونے روپے کی زکوٰۃ دینے کے بھی لالے پڑ گئے۔ فی صدی ایسے دو آدمی

بھی نظر نہیں آتے جو حساب کی رو سے اپنے موجودہ مال میں سے پوری اور کامل زکوٰۃ نکالتے ہو۔
سواری کے گھوڑوں۔ خدمت کے غلاموں اور کام کاج کے گدھوں، بچروں اور سہنے
کے مکانوں، اور کرانے کے جانوروں اور سبز ترکاریوں، اور جواہرات، اور موتیوں پر زکوٰۃ
نہیں۔ اسی طرح یتیم اور یتیم خانے، اور جو مال نصاب سے کم ہو یا اس پر برس تمام نہ ہوا ہو۔ اور کار آمد
کتابوں، اور برتنوں اور گھر کے فرش فروش، اور سامان آراستگی پر بھی زکوٰۃ فرض نہیں۔ ہاں
چیزیں تجارتی ہوں گی تو ان پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔

مصارف زکوٰۃ: حضرت کے عہد مبارک میں زکوٰۃ کا مال فقراء، مساکین،
زکوٰۃ وصول کرنے والوں، نو مسلموں، حاجتمندوں کو دیا جاتا تھا۔ مسلمانوں کے جرنے ادا کرنے اور
دینی کاموں مثلاً مسجد مدارس میں اور مسافروں کی امداد میں بھی صرف کرنا مناسب سمجھا جاتا تھا۔
مصارف زکوٰۃ کے بارے میں ایک جامع آیت قرآن میں یوں ہے: **إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ
وَالْمَسْكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ** یعنی خیرات (کا مال) تو بس فقیروں کا حق ہے
اور محتاجوں کا اور ان کارکنوں کا جو مال (خیرات کے وصول کرنے) پر تعینات ہیں، اور ان
لوگوں کا جن کے دلوں کو پرچانا منظور ہے ان مصارف میں مالی خیرات یعنی زکوٰۃ کو خرچ کیا جائے
اور نیز قید غلامی سے (غلاموں کی) گردنوں کے چھڑانے میں۔ اور قرضداروں کے قرضے میں
اور (غیر) خدا کی راہ (یعنی مجاہدین کج ساز و سامان) میں اور مسافروں کے زاد راہ میں، (یعنی حقوق) اللہ کے پھیلانے ہوئے (ہیں)
اور اللہ جاننے والا اور صاحب تدبیر ہے۔ بہتر تو یہی ہے کہ اس قسم کے سب لوگوں کو
جمع کر کے مال زکوٰۃ تقسیم کریں لیکن اگر ان میں سے ایک قسم کے ایک آدمی اور ایک مصرف میں بھی
دینگے تو زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔

زکوٰۃ کے وصول کرنے والے اور مسافر کو اپنے گھروں میں مالدار ہوتے تو بھی انہیں مال زکوٰۃ

لینا جائز ہوتا تھا۔ عورت اپنے مال کی زکوٰۃ محتاج خاوند اور مفلس بچوں کو دے تو بھی درست ہے۔ مگر خاوند اپنی بی بی اور نابالغ بچوں کو مال زکوٰۃ نہیں دے سکتا۔ کیونکہ ان کا مال و نفقہ اسکے ذمے واجب ہے۔ دولت مند اور قوی روزگار پیشہ کو زکوٰۃ کا مال نہ دینا چاہیے۔ اگر پیشہ ور آدمی تنہا درست ہے، مگر یہ مفلس لاچار تو اسے زکوٰۃ دینا جائز ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس بستی کے تو نگریں سب زکوٰۃ لی جائے وہیں کے فقرا پر تقسیم کر دی جائے۔ حساب نصاب تو نگر ہے اور فقیر وہ ہے جو نصاب کا مالک نہ ہو۔ اور جسکے پاس کچھ نہ ہو وہ مسکین ہے۔ علماء کہتے ہیں کہ سیدوں اور ان کے لونڈی غلاموں کو زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ اور سیدوں سے مراد ہے بنی ہاشم، یعنی آل عباس، اور آل عقیل، اور آل علی، اور آل جعفر۔ اگر کسی محتاج کو صدقہ دیا جائے اور وہ اپنی طرف سے کسی بھوکے سید کو بدتر پیش کر دے تو سید کو اس کا لینا اور کھانا درست ہے۔ مال زکوٰۃ غریب مسلمانوں کو دینا چاہیے۔ کافروں کو دینا درست نہیں۔ ہاں فاسق مسلمانوں کو دینا جائز ہے۔ جو شخص مستحق زکوٰۃ نہ ہو، اسے جانے بوجھے زکوٰۃ دی جائے گی تو زکوٰۃ ادا نہ ہوگی، بلکہ دوبارہ دینی پڑے گی۔ ہاں اگر ناواقفیت اور لاعلمی میں مستحق کو زکوٰۃ دے گا تو زکوٰۃ ادا ہو جائیگی۔ چاہیے کہ والدین کو مال زکوٰۃ میں سے کچھ دیں بلکہ اور طرح ان کی خدمت کریں۔ اور جہاں تک بن پڑے سلوک سے پیش آئیں۔ ایک حدیث میں آیا ہے اَنْتَ وَمَالُكَ لِرَبِّكَ یعنی تو اور تیرا مال باپ کے لئے ہے۔ تو والدین کو محتاج سمجھ کر محتاجوں کی طرح دینا نہایت نالافتی اور دون تمہتی ہے۔ اور اس سے ان کی تذلیل و تحقیر لازم آتی ہے۔

یہ تمام مصارف زکوٰۃ پہلے وقتوں میں جاری تھے۔ اب ان میں سے صرف چار متروک ہیں۔ ایک اَوَّلُ الْعَامِلِينَ عَلَيْهَا یعنی وہ کارکن جو مال زکوٰۃ کے وصول کرنے پر تعینات تھے۔ کیونکہ آنحضرتؐ اور ان کے بعد خلیفہ دوم حضرت عمر فاروقؓ کے عہد تک مال زکوٰۃ بیت المال میں جمع کیا جاتا تھا

عہ جو آیت اِنَّا الصَّدَقَاتُ مِمَّنْ ذَكَرَہُ۔

اور اس وجہ سے محصلین مالِ زکوٰۃ کے جمع کرنے اور وصول کرنے پر تعینات تھے۔ اور تعینات تھے تو ان کی تنخواہیں اسی مد سے نکالی جاتی تھیں۔ لیکن جب خلیفہ سوم حضرت عثمانؓ کا دور دورہ ہوا تو انہوں نے مالِ زکوٰۃ بیت المال میں جمع کرنا موقوف کر دیا۔ اور حکم دیا کہ لوگ بطور خود زکوٰۃ ادا کر دیا کریں۔ چنانچہ اس وقت تک یہی دستور جاری رہا، یعنی لوگ بطور خود زکوٰۃ دیتے ہیں۔ نہ کوئی بیت المال قائم ہے نہ اس پر عاملین تعینات ہیں۔ اور جب تک نہیں تو عاملین مصرف زکوٰۃ بھی نہیں۔ دوسرے اَلْمَوْءَلَفَةِ قُلُوبُهُمْ یعنی وہ نو مسلم جن کے دل پر چمانے منظور تھے۔ یہ لوگ ابتدائے اسلام میں مصرف زکوٰۃ سمجھے جاتے تھے۔ کیونکہ ان دنوں اسلام ضعیف تھا اور لوگوں کو اسلام میں داخل کرنے کی سخت ضرورت تھی۔ جو لوگ نئے نئے مسلمان ہوتے تھے، آنحضرتؐ ان کی تالیفِ قلوب میں مالِ زکوٰۃ خرچ کرتے تھے۔ لیکن جب اسلام قوی ہو گیا تو نو مسلموں کی تالیفِ قلوب میں مال مصرف کرنے کی کوئی ضرورت نہیں رہی اور خدا نے صاف طور پر فرما دیا فَتَمِزْ شَاءَ فَلَیْئُمِیْنٌ وَمَنْ شَاءَ فَلَیْسَ کُفْرٌ۔ یعنی خدا لوگوں کے ایمان و کفر سے بالکل بے پروا ہے۔ جس کا جی چاہے ایمان لائے، جس کا جی چاہے کفر اختیار کر لے۔ تیسرے ذِی الرَّقَابِ یعنی وہ لونڈی غلام جو قیدِ غلامی میں گرفتار ہوں۔ یہ لوگ بھی ہمارے ملک میں مصرف زکوٰۃ نہیں کیونکہ حقیقت میں لونڈی غلام وہ ہیں جو لڑائی میں مسلمانوں کے ہاتھوں میں گرفتار ہو کر آئے ہوں۔ اور جب سے سے جہاد ہی نہیں رہا تو لونڈی غلام کہاں؟ چوتھے ذِی سَبِیْلِ اللہ اس کا ظاہر اور متبادر محمل ہے مجاہدین اور اس زمانے میں جہاد ہوتا نہیں تو مجاہدین مصرف زکوٰۃ سے خارج۔

غرض ان چار گروہوں کے خارج ہونے کے بعد چار گروہ باقی رہے۔ فقراء ایک۔ مساکین دو۔ غارین تین۔ ابن السبیل چار۔ اور اب یہی لوگ مصارفِ زکوٰۃ ہیں اور جس فقرار اور مساکین کے معنوں میں امام شافعی اور امام ابو حنیفہ رحمہما اللہ کا اختلاف ہے لیکن قول فیصل یہ ہے کہ شدید الحاجة مفلس کو فقیر اور قلیل الحاجة کو مسکین کہتے ہیں۔

عبادتوں میں نماز، روزہ، حج خالص حق اللہ ہیں۔ اور ان کا فائدہ یعنی اجر و ثواب صرف عبادت گزار کو پہنچتا ہے۔ ایک زکوٰۃ ایسی عبادت ہے کہ زکوٰۃ دہندہ کو اجر و ثواب جو کچھ ہو گا سو ہو گا۔ مہر دست زکوٰۃ لینے والوں کو اس سے مالی امداد ملتی ہے۔ غرض فرض ہونے میں سب عبادتیں برابر ہیں۔ مگر زکوٰۃ کو زکوٰۃ لینے والوں کے لحاظ سے کُل عبادتوں پر ترجیح ہے۔ باایں ہمہ اول تو مسلمانوں میں مالکانِ نصاب گھٹتے گھٹتے بہت تھوڑے رہ گئے ہیں اور جو ہیں خوشدلی کے ساتھ زکوٰۃ نہیں دیتے۔ اور جو بادلِ خواستہ دیتے ہیں وہ مستحقین کے انتخاب اور مصرف کی تعیین میں احتیاط نہیں کرتے۔ ان گئے گزرے وقتوں میں بھی مسلمانوں میں اتنا دم ہے کہ اگر زکوٰۃ کی رقم کو جتنی کچھ ہی ہے مفید طور پر خرچ کریں، تو قوم کی حالت بہت کچھ بہتر ہو سکتی ہے۔ مگر نصیحت سننا ہی کون ہے؟ ہر ایک کی ڈیڑھ انیٹ کی مسجد جدا ہے۔

زکوٰۃ ہے تو اصل میں حق العباد کیونکہ وہ مددِ خرچ کے طور پر حاجتمندوں کو دی جاتی ہے۔ باایں ہمہ ہم نے زکوٰۃ کو حقوق اللہ میں رکھا اسلئے کہ خدا کی طرف سے اولئے زکوٰۃ کی سخت تاکید ہے اب یہ بات کہ خدا کی طرف سے اولئے زکوٰۃ کی سخت تاکید کیوں ہے؟ سو تاکید اس لئے ہے کہ قرآنِ اسلامی زندگی کا دستورِ عمل ہے۔ اس میں جتنی ہدایتیں ہیں اس مطلب کے لئے ہیں کہ آدمی اشرف المخلوقات پیدا کیا گیا ہے، دنیا میں اشرف المخلوقات بن کر رہے۔ ضوابطِ الہی کی پابندی کے ساتھ موجوداتِ عالم پر حکمرانی کرے۔ خدا کی دی ہوئی نعمتوں سے شکر گزار نہ متمتع ہو۔ نہ آپ تکلیف پائے نہ کسی دوسرے کو تنائے اور نہ دنیا کی چلتی گاڑی میں روٹے اٹکائے۔ غرض آسودہ اور مطمئن زندگی گزارے۔ یہ سارے احکام اس اعتبار سے کہ وہ آدمی کے مفاد کے لئے ہیں حق العباد ہیں اور اس اعتبار سے کہ خدا نے انتظامِ دنیا کے لئے نافذ کئے ہیں حق اللہ ہیں۔

زکوٰۃ حاجتمندوں کا حق ہے مگر نہ ایسا کہ صاحبِ نصاب سے قرض کی طرح کوئی حاجت مند اس کا مطالبہ کر سکے۔ پس صاحبِ نصاب خدا کے در سے کسی کو زکوٰۃ دے تو دے، نہیں تو کون پوچھتا اور کون پوچھ سکتا ہے۔

وہی وقت اچھے تھے کہ آغاز اسلام میں تحصیل زکوٰۃ کا ایک محکمہ قائم تھا اور لوگوں سے حکماً زکوٰۃ وصول کی جاتی تھی۔ جیسے ہمارے وقتوں میں ٹیکس لیتے ہیں۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد سے شروع ہو کر حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی خلافت تک یہی دستور رہا۔ مگر کوڑی کوڑی پیسے پیسے کا حساب رکھنا تھا وقت طلب اور علاوہ بریں عمری فتوحات کی وجہ سے مسلمانوں کی اچھی خاصی سلطنت قائم ہو گئی تھی، اور بہت کچھ محاصل ہونے لگا تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسکو کوہ کنڈن کاہ بر آوردن سمجھ کر اس در دسر کو موقوف اور تحصیل زکوٰۃ کے محکمے کو برخواست کر دیا۔ جب حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے جو خلیفہ اور امیر المؤمنین یعنی اپنے وقت کے بادشاہ تھے، اس ٹھیکل حساب کا انتظام نہ ہو سکا۔ اور انہوں نے تنگدل ہو کر رقم زکوٰۃ ہی کو حساب خارج کیا، تو اب کیا ہو سکتا ہے جبکہ اسلام کی جھاڑو کا بندھن ٹوٹ کر ساری سینکیں بکھری ہوئی ہیں۔ مسلمانوں کا کوئی سر و دخل نہیں ان میں ربط و ضبط اور اجتماعی حیثیت سے انتظام کی لیاقت نہیں۔ اس حالت کا لازمی نتیجہ ہے کہ زکوٰۃ کی سب سے زیادہ مٹی پلید ہے۔ سب سے پہلے تو انصاف میں ترمیم کی ضرورت ہے۔ اس واسطے کہ نقد کی قیمت بہت گھٹ گئی ہے۔ ہمارے دیکھتے دیکھتے روپے کے دو آنے تو اب رہ گئے ہیں۔ آئندہ کی خدا کو خبر ہے۔ مگر یہ ترمیم کریں نہ کریں مولوی جو منصب اجتہاد کے لئے بیٹھے ہیں۔ سو خدا نے ان کو اس قسم کے دل و دماغ ہی نہیں دیئے۔ ہر چند مسلمانوں میں سے تو نگری روز بروز اٹھتی چلی جاتی ہے۔ الا ماشاء اللہ مگر ابھی تک بھی حقد ہے غنیمت ہے۔ اسی کا مناسب طور پر انتظام کیا جائے۔ تو طاعون افلاس کی شدت میں بہت کچھ کمی ہو سکتی ہے۔ لیکن مصیبت تو یہ ہے۔

کچھ اس طرح کے ہضم بگڑے ہوئے ہیں ○ کہ فاقے نہیں تو تنگے ہوتے ہیں اپنی کمائی سے قومی دولت کو تو کیا خاک پتھر بڑھائیں گے۔ کسی کے پاس بزرگوں کے وقت کا کچھ بچا کچھا ہے بھی تو وہ اس کو بے دریغ اڑا رہا ہے۔ یہ نہیں کہ مسلمان دل کے تنگ ہیں، بلکہ سچ

پوچھو تو مسرف اور فضول خرچ اور ناعاقبت اندیش ہیں خیر خیرات کرتے بھی ہیں تو ایسی
 بھوٹسی طرح کہ گدھے کا کھایا پائے پٹن۔ دیتے ہیں ان کو جنہوں نے بے غیرتی کا ٹھیکرا آنکھوں
 پر رکھ لیا ہے، اور باوجودیکہ خیرات کا لینا انہیں حرام ہے۔ مفت کا مال شیر بادر سمجھ کر ڈکوسے چلے
 جاتے ہیں اور جونک کی طرح لپٹے ہوئے قوم کا گارٹھانوں پڑے چوس رہے ہیں۔ ایسا دینا
 اور ایسوں کو دینا، نیکی برباد گناہ لازم خسر الدنیا والاخیرۃ ذلک هو الخسران المبین ○
 قوم میں کاہلی اور بے غیرتی بڑھتی چلی جا رہی ہے۔ ان بھک منگے فقیروں کو ناجائز بھیکے کا جو کچھ
 گناہ ہوتا ہو، عجب نہیں کہ صبح سویرے اندھیرے منہ جگا دینے کا کچھ نہ کچھ ثواب بھی ملتا ہو گا۔
 ابھی آنکھ کھلنے نہیں پاتی کہ انہوں نے دروازے پر دستک دی، اور پھر جو تانا توم شروع ہوا تو پھر رات
 گئے سمک وار نہیں آنے پاتا۔ اور رمضان میں تو نماز تراویح اور سحری اور فقیروں کی صدائے بے ہنگام
 سے رات کا سونا حرام ہے جس قوم پر اتنی بلائیں مسلط ہوں اس کو پرسوں کی برباد ہوتی ہوئی کل
 اور کل کی برباد ہوتی ہوئی آج برباد ہوتی سمجھو۔ زکوٰۃ کے متعلق ایک پیچیدہ بحث مصارف زکوٰۃ
 کی ہے خدا نے تو آیتاً الصدقات للفقراء الخ میں زکوٰۃ کے مستحقوں کو قسم دار گنوا دیا
 ہے۔ پیچیدگی اگر پڑی اس سے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقات کو خواہ از قسم زکوٰۃ
 ہوں یا از قسم خیر خیرات، نہ صرف اپنے اوپر بلکہ آل ہاشم پر حرام کر رکھا تھا۔ ہاشم آنحضرت کے
 پردادا تھے اس طرح پر کہ آپ کے والد ماجد عبداللہ، جد بزرگوار عبدالمطلب پردادا ہاشم، ہاشم کے
 ایک فرزند عبدالمطلب۔ ان کے فرزند ذکور دس ابوالہب جس کا دوسرا نام عبدالعزیٰ اور جس کی شان
 میں سورۃ لہب نازل ہوئی، عباس، حارث، زبیر، قرم، ضار، حمزہ، حجل، جس کا دوسرا نام
 مغیرہ۔ ابوطالب، عبداللہ۔ ان میں ابوالہب، زبیر، قرم، ضار، حجل چھوڑ کر باقیوں پر اور
 ان کی نسلوں پر صدقات کا لینا حرام ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آنحضرت نے اپنے اور آل حارث

سے اس نے دنیا بھی، کھوئی اور آخرت بھی)۔ صیح گھانا یہی رکھنا ہے۔

اور آل عباس اور آل حمزہ اور آل ابوطالب کے صدقات کو کیوں حرام کیا تھا۔ لوگوں کی رائے تو یہ ہے کہ صدقات کا لینا ذلت کی بات ہے۔ آنحضرتؐ نے اس عار کو اپنے لئے اور اپنے اُن ہم جہیوں کے لئے جو اسلام لے آئے تھے گوارا نہیں فرمایا۔ اور ہم کہتے ہیں کہ یہ سارا انتظام ^{لہ} لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا کا ثابت کر دیکھنا تھا۔ اگر آنحضرتؐ صدقات کا دروازہ اپنے اوپر اور اپنے ہم جہیوں پر کھول دیتے تو یہ بھی ایک طرح پر تبلیغ رسالت کا اجر سمجھا جاتا۔ اگر یہ توجیہ ٹھیک ہے تو منع صدقات کا حکم موقت حکم تھا، اور جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے ساتھ ختم ہو گیا اب رسول خدا ہے نہ تبلیغ رسالت رہی نہ اجر کے طعن کا موقع باقی رہا۔ اسلامی سلطنت آنحضرتؐ کی زندگی ہی میں قائم ہو چکی تھی۔ خلفائے رضی اللہ عنہم کے عہد میں کذب و خداع و شطائے فاسقہ فاسقہ فاسقہ علی سؤقیہ یُعِجِبُ النَّاسَ لِيَغِيظَ بِهِمُ الْكُفَّارَ۔ ہو گئی سلطنت نے تمام مسلمانوں کو مالالامال کر دیا۔ ازال جملہ آنحضرتؐ کے مسلمان ذوی القربیٰ کو بھی۔ غرض لوگ آنحضرتؐ کی زندگی میں لَا اَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا کی وجہ سے ممنوع الصدقات تھے۔ آنحضرتؐ کی وفات کے بعد سے تا بقائے سلطنت کسیر و غنا کی وجہ سے۔ مگر اب کیا حال ہے، بسی فخر و فضیلت تو خود آنحضرتؐ ہی ملیا میٹ کر گئے تھے، اُن ہی کی زبان سے خدا نے کہلویا یا یٰ اَیُّهَا النَّاسُ اِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَّ اُنْثٰی وَ جَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَّ قَبَاۗئِلَ لِتَعَارَفُوْا اِنَّ اَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللّٰهِ اَتْقٰیكُمْ اِنَّ اللّٰهَ عَلِیْمٌ خَبِیْرٌ۔ پھر جب یہ آیت وَاَنْذِرْ عَشِیْرَتَكَ الْاَقْرَبِیْنَ نازل ہوئی تو آنحضرتؐ نے

اس میں تم سے اس تبلیغ رسالت پر کوئی مزدوری تو مانگتا نہیں ہے جیسے کھیتی کے اُسے پہلے زمین سے اپنی سوئی نکالی۔ پھر اُس نے غذائے نباتی کو اُڑا اور مٹی سے جذب کر کے اپنی اس سوئی کو (قوی کیا، چنانچہ وہ رفتہ رفتہ) موٹی ہوئی، یہاں تک کہ آخر کار کھیتی اپنی نال پر سیدھی کھڑی ہو گئی، اور اپنی سرسبزی سے لگی کسانوں کو خوش کرنے، اور خدا نے اُن کو دُعا فرزوں ترقی (اس لئے) دئی کہ اُن لگا ترقی سے ترسنا ترسنا کر کافروں کو غلائے و لا لوگوا ہم نے تم (سب) کو ایک مرد (آدم) اور ایک عورت (حواء) سے پیدا کیا۔ اور پھر تمہاری ذاتیں اور برادریاں بٹھرائیں، تاکہ ایک دوسرے کو شناخت کر سکو اور نہ اللہ کے نزدیک تم میں بڑا شریف وہی ہے جو تم میں بڑا پرہیزگار ہے۔ بیشک اللہ جاننے والا باخبر ہے۔

تمام قریشیوں کو جمع کر کے وعظ فرمایا۔ چنانچہ صحیحین میں حضرت ابن عباسؓ سے روایت ہے کہ
لَمَّا نَزَلَتْ وَأَنْذَرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى الصَّفَا فَجَعَلَ
يُنَادِي يَا بَنِي فِهْرٍ يَا بَنِي عَدِيٍّ لِبَطُونٍ قُرَيْشٍ حَتَّى اجْتَمَعُوا فَقَالَ أَرَأَيْتَكُمْ لَوْ أَخْبَرْتُكُمْ أَنَّ
خَيْلًا بِالْوَادِي تُرِيدُ أَنْ تُغِيرَ عَلَيْكُمْ أَكُنْتُمْ مُصَدِّقِي قَالُوا نَعَمْ مَا جَرَّبْنَا عَلَيْكَ إِلَّا صِدْقًا
قَالَ فَإِنِّي نَذِيرٌ لَكُمْ بَيْنَ يَدَيَّ عَذَابٍ شَدِيدٍ قَالَ أَبُو لَهَبٍ تَبًّا لَكَ يَا مُحَمَّدُ الْهَذَا لَجَعُنَا
فَنَذَلْتَ بَنَاتُ يَدَا بَنِي لَهَبٍ تَبَّ لِعَنِي حَبَّ آيَةٍ وَأَنْذَرُ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ ۝ نازل
ہوئی تو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر بطون قریش میں سے ہر ایک
بطون کو اس کا نام لے لے کر پکارنا شروع کیا کہ اے بنی فہر اے بنی عدی حٹی کہ جب سب جمع ہو گئے
تو آپ نے فرمایا: "بھلا دیکھو تو، اگر میں تم کو یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے نیچے سے ایک لشکر نکل کر تم کو
غارت کرے گا، تو تم مجھے سچا جانو گے؟" سب متفقہ الفاظ میں کہا کہ ہم نے تمہیں ہمیشہ سچا
پایا ہے۔ فرمایا "تو میں تمہیں اس عذاب سخت سے ڈراتا ہوں جو آگے آتا ہے۔" اس پر ابو لہب بول اٹھا
کہ محمد! تجھے خرابی ہو۔ کیا تو نے ہم کو اسی لئے جمع کیا تھا؟ اس وقت یہ سورت نازل ہوئی تَبَّتْ يَدَا
أَبِي لَهَبٍ وَتَبَّ ۝ مَا أَغْنَىٰ عَنْهُ مَالُهُ وَمَا كَسَبَ ۝ لِعَنِي رَجُلَيْهِ ابْنُ لَهَبٍ بَغِيْبُهُ كُو سَا تَهَا لُئِي
ابو لہب رہی کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، اور وہ آپ ہی ہلاک ہوا۔ نہ تو اس کا مال ہی اُسکے
کچھ کام آیا، اور نہ اُس کی کمائی رنے اُس کو کچھ فائدہ پہنچایا۔ مفسرین نے اس آیت سے یہ
بات نکالی ہے کہ خدا کی جناب میں صرف ایمان اور اعمال صالح کی پوچھ ہوتی ہے۔ وہاں نسب
کچھ کام نہیں آتا، جیسا کہ ابو لہب کو آنحضرت کی قرابت مندی نے کچھ فائدہ نہیں پہنچایا۔ یا
یہی وجہ ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے سب قرابت مندوں کو جتا بتا دیا تھا
کہ جو کچھ مجھ سے لینا ہے دینا ہی میں لے لو۔ میں خدا کے ہاں تمہارے کچھ بھی کام نہیں آسکتا۔
چنانچہ آپ نے اپنی پیاری بیٹی بی بی فاطمہ اور چھوٹی صفیہ تک سے کہہ دیا کہ يَا صَفِيَّةُ عَمَّةُ

رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَلِّينِي مَا شِئْتُ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا يَا فَاطِمَةُ الْقِدْنِي نَفْسِكَ مِنَ النَّارِ
 سَلِّينِي مَا شِئْتُ لَا أَغْنِي عَنْكَ مِنَ اللَّهِ شَيْئًا ۖ یعنی رسول خدا کی بھوپنی صغیرہ! تم مجھ سے
 جو چاہا ہو مانگ لو۔ لیکن میں تم سے عذاب خدا کچھ بھی دفع نہیں کر سکتا۔ اسے فاطمہ! تو اپنے نفس کو
 عذاب دوزخ سے بچالے۔ دنیا میں مجھ سے جو چاہے مانگ لے۔ لیکن میں عذاب خدا تجھ سے
 کچھ بھی دفع نہیں کر سکتا۔ کسی نے خوب کہا ہے۔ بندگی باید پیہر زادگی در کار نیست۔
 غرض اسلام نے ذات اور پیشے کے تمام امتیاز اٹھا کر شرافت کا مدار ایمان اور اعمال صالحہ پر
 رکھا تھا۔ چنانچہ اسی قاعدے کی بنا پر جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت جحش کو
 جو رشتے میں ماں کی بھوپنی زاد بہن ہوتی تھیں، اپنے آزاد کئے ہوئے برے زید بن حارث کے
 ساتھ بیاہ دیا تھا۔ یہ وہی زینب ہیں جو زید سے چھوٹ کر امہات المومنین میں داخل ہوئیں۔
 یعنی خود آنحضرتؐ کے نکاح میں آئیں اور ان کے بارے میں قرآن کا ایک کوع بھی نازل ہوا۔

۱۔ سورۃ احزاب میں دو جگہ اس قسم کی آیتیں ہیں جن میں زید بن حارث اور حضرت زینب کا قصہ مذکور ہے۔ ہم دونوں
 مقاموں کی آیتیں اس جگہ اس لئے لکھ دیتے ہیں تاکہ واقعہ کی اچھی طرح توضیح ہو جائے۔ پہلا مقام یہ ہے مَا جَعَلَ اللَّهُ لِرَجُلٍ مِّنْ
 قُلُوبٍ فِيْ جَوْفِهِ وَمَا جَعَلَ اَرْزَاقَكُمْ اَلٰی تَطْهَرُوْنَ مِنْهُنَّ اَفَلَيْتُمْ اَوْ مَا جَعَلَ اَدْعِيَاءَكُمْ اَبْنَاءَكُمْ ذٰلِكُمْ
 قَوْلُكُمْ يٰۤاَفْوَاهِكُمْ وَاللّٰهُ يَقُولُ الْحَقُّ وَهُوَ يَهْدِي السَّبِيْلَ اُدْعُوْهُمْ لِاَبَائِهِمْ هُوَ اَقْسَطُ عِنْدَ اللّٰهِ فَاِنْ لَّمْ
 تَعْلَمُوْا اَبَاءَهُمْ فَاِخْوَانُكُمْ فِي الدِّيْنِ وَمَوَالِيكُمْ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِيمَا اَخْطَاْتُمْ بِهٖ وَلٰكِنْ مَّا
 تَعَمَّدَتْ قُلُوْبُكُمْ وَكَانَ اللّٰهُ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا ۝ یعنی اللہ نے کسی بندے کے سینے میں دودل نہیں رکھے۔ اور
 نہ تم لوگوں کی بیبیوں کو جن سے تم ظہار کر لیتے ہو تمہاری ماں بنایا۔ اور نہ تمہارے لے پالکوں کو تمہارے بیٹے بنایا۔ یہ تمہارے
 اپنے منہ کی کہن ہے اور اللہ تو سچی بات فرماتا ہے، اور وہی (لوگوں کو سیدھا) رستہ دکھاتا ہے۔ لے پالکوں کو ان کے (حقیقی)

دل اسلام سے پہلے عرب میں ایک طرح کی طلاق کا رواج تھا جس کو ظہار کہتے ہیں۔ وہ اس قسم کے الفاظ سے واقع ہوتی تھی کہ
 مرد نے عورت کو کہہ دیا کہ تیری پیہڑ مجھے اپنی ماں کی پیہڑ کی جگہ ہے، جس کا مطلب یہ ہوتا کہ تو میری ماں کی جگہ ہے۔ اتنا
 کہہ دینے سے عورت مرد سے چھوٹ جاتی تھی۔ اب بھی لوگوں سے اس قسم کی نادانیاں سُرزد ہو جاتی ہیں۔ مگر اسلام نے اس کو طلاق نہیں
 مانا بلکہ اس کا ایک کفارہ عطا فرمایا ہے جس کی فراست اٹھائیں وہ پارہ کی سورۃ مجادلہ میں ہے۔ دوسری رسم بدلے پالک کی تھی اور
 اب بھی ہے کہ متبغیہ کو تمام باتوں میں اصلی بیٹے کی طرح سمجھا جاتا ہے۔ خدائے تعالیٰ نے ان دونوں رسموں کو یہ فرما کر اٹھا دیا کہ کسی آدمی
 کے سینے میں دودل نہیں ہوتے جس کا مطلب یہ ہے کہ آدمی کی طرزِ خاص کا میلان طبیعت و طوَر نہیں ہو سکتا البتہ صفحہ آئینہ پر

آنحضرت کے بعد ان کی آل کے ساتھ مسلمانوں کے بڑاؤ کو دیکھتے ہیں تو عقل حیران ہوتی ہے کہ ایک طرف تو وہ لوگ مسلمان تھے اور مسلمان بھی آنحضرت کا زمانہ دیکھے ہوتے مسلمان ان

بقیہ حاشیہ از صفحہ گزشتہ ۱۲ باپوں کے نام سے بلایا کرو۔ یہی بات اللہ کے نزدیک زیادہ قرین العیاف ہے پس اگر تم کو ان کے باپ معلوم نہ ہوں، تو تمہارے دینی بھائی اور رزق تمہارے (دینی) دوست ہیں، تو ان ہی کے مناسب حال لفظوں سے ان کو بلایا کرو۔ اور تم سے اس میں بھول چوک ہو جائے تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں، مگر ہاں، اول سے ارادہ کر کے ایسا کرو تو البتہ گناہ کی بات ہے۔ اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ دوسرا مقام یہ ہے وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُمْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَنْ يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَضَّلَ اللَّهُ مَظِيلًا مُبِينًا قَدْ تَقُولُ لِلَّذِي أَنْعَمَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَأَنْعَمْتَ عَلَيْهِ أَمْسِكْ عَلَيْكَ زَوْجَكَ وَاتَّقِ اللَّهَ وَتُخْفِي فِي نَفْسِكَ مَا اللَّهُ مُبْدِيهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ أَحَقُّ أَنْ تَخْشَاهُ فَلَمَّا قَضَى زَيْدٌ مِنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطَرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا ۝ مَا كَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَا فَرَضَ اللَّهُ لَهُ سُنَّةَ اللَّهِ فِي الَّذِينَ خَلَوْا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَقْدُورًا ۝ يَا الَّذِينَ يُبَيِّعُونَ بِأَلْفِيَّتِهِمْ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآٰلِهِ الْيَوْمِ وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ يَتْلُونَ رُسُلَهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآٰلِهِ الْيَوْمِ وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ يَتْلُونَ رُسُلَهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآٰلِهِ الْيَوْمِ وَالْآخِرَةِ أُولَٰئِكَ يَتْلُونَ رُسُلَهُ لِلَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَآٰلِهِ الْيَوْمِ وَالْآخِرَةِ ۝ مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ ۝ وَكَانَ اللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا ۝ اور کسی مسلمان مرد اور کسی مسلمان عورت کو شایان نہیں کہ جب اللہ اور اس کا رسول (ان کے بارے میں) کوئی بات بھیڑاویں (تو اپنی رائے کو دخل دیں اور) اس بات میں ان کا (اپنا) اختیار باقی رہے! اور جو شخص اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کرے گا تو وہ صریح گمراہی میں پڑ چکا۔ اور اے پیغمبر! اس بات کو یاد کرو کہ جب تم اس شخص کو سمجھاتے تھے (یعنی زید بن حارثہ کی جس پر اللہ نے اپنا) احسان کیا کہ اس کو اسلام کی توفیق دی) اور تم بھی اس پر احسان کرتے رہے کہ کہ اپنی بی بی زینب (کو اپنی زوجیت میں رہنے دے، اور اللہ سے ڈر (اور اس کو چھوڑ نہیں) اور تم اس بات کو اپنے دل میں چھپاتے تھے کہ جس کو لاغر کار (اللہ ظاہر کرنے والا تھا۔ اور تم اس معاملے میں) لوگوں سے ڈرتے تھے اور خدا اس کا زیادہ حقدار ہے کہ تم اس سے ڈرو۔ پھر جب زید اس (عورت) سے بے تعلقی کر چکا (یعنی طلاق دے دی اور عدت کی مدت پوری ہو گئی) تو ہم نے تمہارے ساتھ اس (عورت) کا نکاح کر دیا، تاکہ (عام) مسلمانوں کے لیے پاک جب اپنی بیویوں سے بے تعلقی ہو جائیں تو مسلمانوں کے لئے ان (عورتوں سے نکاح کر لینے) میں کسی طرح کی تنگی نہ رہے (بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر)

بقیہ حاشیہ ۱۲ از صفحہ گزشتہ ۱۲ جو میلان آدمی کو بی بی ماں کی طرف ہوتا ہے اس قسم کا میلان بی بی کی طرف کیوں ہونے لگا پس اگر آدمی بی بی کو کہدے کہ تو میری ماں کی جگہ ہے اس کو بی بی ماں کی جگہ نہیں جاتی۔ ماں ماں ہی کی جگہ ہے، اور بی بی، بی بی ہی کی جگہ۔ اسی طرح خیر کے فرزند کو بیٹا بنا لینے سے وہ صلی بیٹا نہیں ہو جاتا۔ پس اس قسم کی باتیں خدا کے نزدیک معتبر نہیں۔ ہم نے اپنی کتاب محضات کے لوح کے صفحہ پر اس آیت کا حاصل ترجمہ یوں نظم کر دیا ہے ہم معتقد دعوتے باطل نہیں ہوتے۔ سینے میں کسی شخص کے دودل نہیں ہے۔ مناسب حال لفظوں کا یہ مطلب ہے کہ مثلاً صاحبزادے یا میاں لڑکے یا اسی طرح کا کوئی اور لفظ کہہ کر بلانا ۱۲ یعنی بالا پوسا، پھر

۱۲ غلام سے آزاد کیا اور بی بی چھوٹی زاد بہن زینب اس سے بیاہ دی ۱۲ یعنی زید چھوڑ دے گا تو میں زینب سے نکاح پڑھاؤں گا۔

لوگوں کے مقابلے میں ہم لوگوں کے اسلام تقلیدی اسلام ہیں وَجَدْنَا آبَاءَنَا عَلَىٰ أُمَّةٍ وَإِنَّا عَلَىٰ
آثَارِهِم مُّقْتَدُونَ ۝ ہم سے کوئی مسلمان ہونے کی وجہ دریافت کرے تو ہم یہی کہہ سکتے

بقیہ حاشیہ از صفحہ گزشتہ ۱ اور خدا کا حکم تو ہو کر ہی رہتا ہے۔ اللہ نے پیغمبر کے لئے جو بات ٹھہرا دی ہو۔ اس کے کہنے میں پیغمبر
کے لئے کچھ مضائقے کی بات) انہیں جو پیغمبر پہلے ہو چکے ہیں ان میں بھی یہی عادت الہی رہی ہے کہ ان پر خدا نے نکاح کے بارے
میں تنگی نہیں کی اور خدا کے رجحان کا کام رہا ایک امر تقدیری ہیں جو روز ازل سے ایسے ہوئے ہیں۔ وہ اگلے پیغمبر اس صفت
کے تھے کہ خدا کے پیغام (لوگوں کو) پہنچاتے اور خوف خدا رکھتے تھے اور خدا کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے تھے۔ (تو انے پیغمبر تم
کیوں ڈرو؟) اور حساب اعمال کے لئے اللہ بس ہے۔ وہ سب سمجھ لے گا۔ لوگو! محمد تمہارے مردوں میں سے کسی کے باپ
نہیں ہیں، (تو زید کے کیوں ہوں؟) وہ تو اللہ کے رسول ہیں اور خطوں کی مہر کی طرح سب پیغمبروں کے آخر میں ہیں اور اللہ
تمام پیغمبروں کے مال سے واقف ہے۔

۱۔ یہ واقعہ آنحضرت کی زندگی کے بڑے واقعات میں سے ہے۔ بات یہ کہ زینب بنت جحش نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی
پھوپھی زاد بہن تھیں۔ ان کی والدہ کا نام امیمہ اور وہ بیٹی تھیں آنحضرت کے جد بزرگوار عبدالمطلب کی۔ یہ تو زینب کا حال ہوا دوسری طرف
زید بن حارثہ تھے شریف زادے مگر بچپن میں لوگ ان کو پکڑ کر لے گئے تھے۔ اور اس وقت دستور تھا اور اب تک بھی ہے کہ بچوں
کو زبردستی پکڑ لے جاتے اور غلام بنا لیتے۔ ابھی جوان نہ ہوئے تھے کہ زید غلامی کی حالت میں مکے آکر فروخت ہوئے آنحضرت نے ان کو
خرید لیا اور آزاد کر کے اپنے پاس رکھا۔ اس بڑھتے بڑھتے پیغمبر صاحب نے ان کو اپنا متبٹے کر لیا۔ اس وقت تک متبٹے کے بارے
میں کوئی حکم خدا کی طرف سے صادر نہیں ہوا تھا اور متبٹے بیٹوں کے ساتھ ہر طرح بیٹابیٹوں کی سہولت کی باقی تھی اور اب
تک بھی ہندوستان کے مسلمانوں کا قریب قریب یہی حال ہے۔ زید آنحضرت کو بھی یہاں تک عزیز تھے کہ آپ نے زینب کے ساتھ
ان کا نکاح کر دیا۔ اور زینب اس وقت بھی اس نکاح سے ناخوش نہ تھیں، کیونکہ زید اگرچہ آنحضرت کے متبٹے کہلاتے تھے،
مگر تھے تو غلام آزاد۔ اور اس کے علاوہ شاید صورت کے اعتبار سے بھی زینب کی جوڑ نہ تھے۔ بہر کیف میاں بی بی میں موافقت
نہ ہوتی۔ یہاں تک کہ زید زینب کے چھوڑنے پر آمادہ ہوئے، آنحضرت نے ان کو بہتر سمجھا۔ لیکن جب طبیعتوں میں نا موافقت ہوتی ہے
تو میاں بی بی کے تعلق میں لطف باقی نہیں رہتا۔ آخر زید نے زینب کو طلاق دے دی۔ اب آنحضرت کو کسی مشکلیں پیش آئیں
سب سے پہلے زینب کی دلجوئی کہ ان کو آنحضرت نے زید سے بیاہ دیا تھا اور وہ نکاح ان کو ناگوار تھا۔ اب اس پر طلاق کا دیا جانا،
یہ دوسری ناگوار ہی۔ اور ابھی کی مقدار خدا کو منظور ہوا کہ متبٹے کی رسم بدعتی موقوف کی جاتے۔ نہ یہ کہ لوگ لے پالک نہ بنائیں بلکہ
لے پالک کو متبٹے کی طرح سمجھیں اور نہ سببی بیٹے کے سے ان کے حقوق تسلیم کئے جائیں۔ اور جب ایک شخص دنیا میں کوئی
املاح کرنی چاہتا ہے تو سب سے عمدہ تدبیر اس املاح کے جاری کرنے کی یہ ہے کہ خود اس پر عمل کر کے اپنا نمونہ دوسروں کو دکھائے۔
اب یہ موقع تھا کہ آنحضرت زینب سے خود نکاح کر لیں۔ مگر معلوم تھا کہ متبٹے کی بی بی سے نکاح کرنا سببی بیٹے کی بی بی سے نکاح
کرنے کے برابر سمجھا جاتا ہے۔ اگر آنحضرت زینب سے نکاح نہ کرتے تو زینب کی دلجوئی نہیں ہو سکتی تھی، بقیہ حاشیہ صفحہ آئندہ پر

نوٹ صفحہ ہذا ہم نے اپنے باپ اولیٰ ایک طریق پر پایا اور ان ہی کے قدم بقدم ہم بھی ٹھیک رستے پر چلے جا رہے ہیں۔

کہ مسلمانوں کے گھر پیدا ہوئے مسلمانوں کا سانام رکھا گیا، مسلمانوں میں پرورش پائی، تو ہم
مؤثری مسلمان ہیں۔ اور وہ لوگ سمجھ بوجھ کو اسلام لائے تھے اور مجتہد مسلمان تھے، نہ ہماری طرح مقلد۔
اور اسی لئے اسلام کی رتھی کو خوب مضبوطی کے ساتھ پکڑے ہوئے تھے۔ شاید نماز پنجگانہ میں کہ یہی
اسلام کی ظاہری علامت ہے اُن کی ایک نماز بھی قصانہ ہوتی ہوگی، اور نماز کے پابند تھے
تو یہ تعمیل ^۱ اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا
تَسْلِيمًا ۝ اور نیز لَا اسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ اَجْرًا اِلَّا الْمُوَدَّةَ فِي الْقُرْبٰی تشهد میں اللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ بھی ضرور پڑھتے رہے ہوں گے۔ اور اب یہودہ سو برس کے بعد آلِ پیغمبر
میں کلام ہو تو ہو، کہ ہمارے وقتوں میں جو لوگ سیادت کے مدعی ہیں آلِ پیغمبر ہیں یا نہیں مگر اُن
وقتوں میں تو سب کو معلوم تھا کہ نسل کہو، آل کہو، اولاد کہو، ذوالقربی کہو۔ جو کچھ ہیں آنحضرت
کے دونوں سے حسن حسین ہیں منی اللہ عنہما۔ پھر ان دو بزرگوں اور بزرگ زادوں بلکہ پیغمبر زادوں
کے ساتھ اسی پیغمبر کی اُمت نے جو سلوک کیا آج تک اُس کا نام کیا جا رہا ہے۔ قطعہ

اَسْرَجُوا اُمَّةً قَتَلَتْ حُسَيْنًا ۝ شَفَاعَةُ جَدِّهِ يَوْمَ الْحِسَابِ

فَلَا وَاللّٰهِ لَيْسَ لَهُمْ شَفِيعٌ ۝ وَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ فِي الْعَذَابِ

امام حسین کی مظلومانہ شہادت کچھ فوری مخالفت کی وجہ سے نہیں ہوئی، بلکہ یہ آگ آنحضرت
کی زندگی ہی میں سلگنی شروع ہوئی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ آنحضرت کی وفات ہی کے بعد

بعینہ حاشیہ از مخزن کوشش اور نہ متنبی کی رسم کی اصلاح ہو سکتی تھی۔ لوگ یہ تجت کرتے کہ آنحضرت کو ایسا موقع ملا اور یہود و مہرون
سے کرنا چاہتے تھے آپ نہ کیا۔ اور نکاح کرنے میں یہ قباحت تھی کہ رسم مروت کے مطابق نہایت مکروہ الزام آنحضرت دے
عامہ ہوتا تھا۔ بے شک آنحضرت بہ تقاضائے بشری اُس وقت بہت ہی متردد ہوتے ہونگے۔ مگر آخر کار اصلاح کا پہلو غالب رہا
اور آپ نے خود زینب سے نکاح کر لیا۔ اور کرنا چاہتے تھے۔ اور اصلاح کے واسطے آنحضرت نے خود اپنا نمونہ دکھایا تاکہ جو اسلام
کا دعویٰ کرتا ہے متنبی کے بارے میں دُرا نہ ہچکچائے اور متنبی کو سلبی بیٹا نہ سمجھے۔

حاشیہ صفحہ ۲۵۴ اللہ اور اُس کے فرشتے پیغمبر پر درود بھیجتے ہیں تو مسلمانوں (تم بھی) پیغمبر پر درود بھیجتے رہو۔

۱۔ کیا جس گروہ نے حسین کو قتل کیا وہ اُن کے نام کی شفاعت کی قیامت کے روز اُمیدوار ہیں؟ خدا کی قسم وہ اُن کے شفیع نہ ہوں گے
بلکہ وہ قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوں گے۔

اُن چند در چند خصوصیتوں کی وجہ سے جو اُن کو جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھیں، اور وہ اپنی ذات سے بھی بڑے بہادر اور بڑے خطیب تھے، خلافت کی توقع کی ہوگی۔ مگر وہ اُن کی تقدیر میں نہ تھی۔ چوتھے نمبر پر اُن کی باری آئی، تو امیر معاویہ نے اُن کو چین سے نہ بلٹھنے دیا۔ اُن کی جگہ برائے نام امام حسنؑ ہوئے تو وہ معاویہ کی مقاومت نہ کر سکے، اور خون خرابے سے ڈر کر خلافت سے دست بردار ہو گئے۔ اُن کے بعد امام حسینؑ نے خلافت مصلحت دعویٰ کیا، تو اُنکی جان گھرامی گئی سو گئی، آلِ پیغمبر کا راسہا ادب بھی اُٹھ گیا۔ پھر تو باطینان بنی امیہ خلافت پر سلط ہوئے، اور اُن کی سلطنت کا سارا زمانہ نسلِ پیغمبر کی توہین اور تحقیر اور تذلیل اور بیخ کنی میں گزرا۔ بنی عباس کی حکومت کے زمانے میں یہ لوگ کچھ پتہ چلے تھے، سو بھی آلِ پیغمبر ہونے کی وجہ سے نہیں بلکہ خلفائے وقت کی ہم جہ ہونے کی وجہ سے۔ عباسیوں کی سلطنت کے زوال کے بعد پھر قدامی کس مپرسی میں پڑ گئے۔ اب ان میں سے دولت یا لیاقت کی وجہ سے بین القرآن کوئی وجاہت پیدا کرے تو کرے، آلِ پیغمبر ہونا تو کچھ امتیاز کی بات نہیں۔ سید کا لقب بھی ان لوگوں نے ہندوستان میں اختیار کر لیا ہے کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حسینؑ کی شان میں سیدنا شَبَابِ اَحْلِ الْجَنَّةِ فرمایا ہے۔ ورنہ حدیث اور تاسخ میں لفظ سید کا کوئی اور ماخذ بھی نہیں پایا جاتا۔ اور یوں زبانِ عرب میں تعظیماً سبھی کو سید کہہ دیا کرتے ہیں۔ شکر ہے کہ مسلمانوں میں ہندوؤں کی طرح تفرقہ تو ہے نہیں کہ ایک جھٹھے کا آدمی دوسرے جھٹھے میں شادی بیاہ نہ کر سکے، اُن کے ساتھ کھائے پئے نہیں۔ مگر ہندوؤں کی دیکھا دیکھی ہند کے مسلمانوں نے بھی نسب اور پیشوں کے لحاظ سے ذاتیں بنا رکھی ہیں، اور شادی بیاہ میں حتیٰ الوسع کفو کا لحاظ کرتے ہیں۔ ممنوع الصدقات تو تمام بنی بائتم ہیں، مگر ہندوستان میں صرف بنی فاطمہ سید سمجھے جاتے ہیں اور ان کو ادعائی فخر نسب نے تباہ کر رکھا ہے۔ ممنوع الصدقات ہونا اُن کے حق میں مرتے کو مارے شاہ مدار ہے، یا مرے پر سوؤ تے۔

حج

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ
فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَمْلِكُوا
رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ
فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ بِهِ أَذًى مِّنْ
رَأْسِهِ فَعِدْيَةٌ مِّنْ صِيَامٍ أَوْ صَدَقَةٍ
أَوْ نُسُكٍ فَإِذَا أَمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ
بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
فَمَنْ لَّمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ
وَسَبْعَةٍ إِذَا رَجَعْتُمْ سَبْعَةٌ
كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَّمْ يَكُنْ أَهْلَهُ حَاضِرًا
الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَالْقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ○

اور (سلمانو!) اللہ کے لئے حج اور عمرے کی
نیت کر لی ہو تو اس کو پورا کرو، اور اگر راہ میں
کہیں (گھر جاؤ تو قربانی رکرو) جیسی کچھ میسر آئے۔
اور جب تک قربانی اپنے نیک ٹک جاتے اپنا
سر نہ منڈاؤ۔ اور جو تم میں بیمار ہو یا سر کی طرف سے
اُسے (کسی طرح کی) تکلیف ہو تو ربال اتروا دینے کا
بدلہ روزے یا خیرات یا قربانی۔ پھر جب تمہاری
خاطر (یعنی عذر رفع) ہو جائے تو جو کوئی عمرے
کو حج سے ملا کر فائدہ اٹھانا چاہے تو اس کو
قربانی کرنی ہوگی جیسی کچھ میسر آئے۔ اور جس کو
(قربانی) میسر نہ ہو تو تین روزے حج کے دنوں میں (رکھو)
اور سات جب واپس آؤ۔ یہ پورا آدھا ہوا، یہ (حکم)
اُسکے لئے ہے جن کا گھر بار مکے میں نہ ہو
اور اللہ سے ڈرو، اور جانے کہ اللہ کا عذاب
سخت ہے۔

فل قرآن میں لفظ المسجد الحرام واقع ہے جس کا مصداق وہ مسجد ہے جس کے اندر خانہ کعبہ واقع ہے لیکن بعض کے نزدیک تمام حرم مراد ہے
اور بعض کے نزدیک خاص شہر مکہ چنانچہ ہم نے شہر مکہ ہی ترجمہ کیا ہے کہ اسکو مسجد حرام سے زیادہ قربت ہے فل ان آیتوں کا
مطلب سمجھنے کے لئے حج اور عمرے کے ارکان و آداب کا جاننا ضرور ہے۔ حج تو یہ ہے کہ احرام باندھے، عرفے کے دن عرفات
جا حاضر ہوئے، وہاں سے فارغ ہو کر لوٹے تو رات رہے مزدلفہ میں جس کو مشعر الحرام بھی کہتے ہیں۔ اگلے دن عید کی صبح و نماز
جا کر کنکر پھینکے، ربال اتروا کر احرام اتار دیا۔ پھر اگر طواف کعبہ کیا۔ صفا مروہ کے درمیان دوڑے۔ پھر دوبارہ منایں جا کر تین دن
یا دو دن رہے۔ اور ہر روز کنکریاں پھینکا کئے۔ پھر لوٹ کر خانہ کعبہ کا طواف کیا اور نہشت تہتے۔ اور عمرہ یہ ہے کہ جب چاہا احرام
باندھا کعبے کا طواف کیا، اور صفا مروہ کے درمیان دوڑے، اور ربال اتروا کر احرام اتار دیا۔ حج ہوا عمرہ کسی میں قربانی کرنی نہیں پڑتی
مگر ان چار صورتوں میں ایک کہ حج یا عمرے کے لئے مکے کو جاتے تھے، راہ میں کسی عذر بیماری یا خوف دشمن وغیرہ سے رک گئے تو اس
کی تلافی قربانی سے کرنی پڑتی ہے یعنی جہاں رکے وہیں قربانی کر لی کہ قربانی کے نیک ٹک سے یہی مراد ہے، (بقیہ بر صفحہ آئندہ)

علہ مسجد الحرام مع گردنواح کے حجروں کے حرم کہلاتی ہے۔

الْحَجَّ أَشْهَرُ مَعْلُومَاتٍ فَمَنْ فَرَضَ فَعَلَّ
الْحَجَّ فَلَا رَفْتَ وَلَا فُسُوقَ وَلَا جِدَالَ فِي
الْحَجِّ وَمَا تَفَعَّلُوا مِنْ خَيْرٍ لَّيَعْلَمَهُ اللَّهُ

حج کے تو خاص) پہلے رہیں جو سب کو معلوم ہیں
تو جو شخص ان مہینوں میں حج کی گھان لے تو حرام
باندھنے سے آخر تک حج کے دنوں میں نہ شہوت کی کوئی
بات کہے) اور نہ گناہ کی اور نہ جھگڑے کی اور نہ کسی کا کوئی سا

بقیہ از صفحہ گزشتہ جیسا کہ آنحضرتؐ نے کیا تھا کہ مدینے سے عمرے کے لئے حدِ بیہ پہنچنے پائے تھے کہ کافروں نے مکے آنے
کی ممانعت کر دی۔ آنحضرتؐ اپنے ہمراہیوں سمیت وہیں ٹھہرے رہے اور قربانیاں کر کے سب احرام اُتار دیئے۔ دوسری صورت
یہ ہے کہ مثلاً بالوں میں جوئیں پڑ گئیں یا سر میں پھوٹے پھنسیاں ہیں اور کسی قسم کا روگ ہے اور بالوں کا فی الفور اتروا دینا ضرور ہے
تو اس صورت میں بالوں کے اتروا دینے کی اجازت ہے مگر قربانی دینی آئے گی، اور قربانی نہ کرے تو تین دنے رکھ لے، یا روزوں کے
بدلے چھ مسکینوں کو کھانا کھلا دے جیسا کہ حدیث میں ہے۔ تیسری صورت یہ ہے کہ ایک شخص ایک ہی سفر میں عمرے اور حج دونوں
کا ثواب لینا چاہتا ہے۔ جیسا کہ دور کے رہنے والے جن کو بار بار مکے جانے کا موقع نہیں ملتا کیا کرتے ہیں۔ لیکن ایک ساتھ
دو عبادتوں کے جمع کرنے سے یہ بات پائی جاتی ہے کہ عبادت کو بڑھ کر اس کو ٹالنا چاہتا ہے۔ اور اسی لئے مکے کے رہنے
والوں کو ایسا کرنے کی سخت ممانعت ہے جیسا کہ لفظ قَسِدَ يَدُ الْعِقَابِ سے مفہوم ہوتا ہے۔ تو بار بار مکے جو بہ ضرورت عمرہ و حج دونوں
کو جمع کریں ان کو قربانی دینی چاہیے۔ اور جس کو قربانی میسر نہ ہو، دس دن کے دنے۔ کیونکہ مکمل عمرہ اصل حج تو یہ تھا کہ الگ
الگ کئے جاتیں اور ہر ایک کے لئے جدا جدا اہتمام ہو چوتھی صورت یہ ہے کہ جن باتوں کی حالت احرام میں منع ہی ہے۔ جیسے
شکار کرنا خوشبو لگانا سر ڈھانکنا بدن کے بال منڈانے ناخن لینے۔ مگر عورت کو سر کا ڈھانکنا جائز ہے۔ منہ کا نہیں بچر
اگر ان میں سے کوئی حرکت کر بیٹھا تو اس کا تادان بھی بقول فقہا قربانی ہے۔ شکار کرنے سے جو تادان قربانی دینا آتا ہے،
اس کا بیان ساتویں پارے کے تیسرے رکوع میں ہے۔

۱۔ شکار کرنے سے جو تادان یعنی قربانی دینی پڑتی ہے اس کا بیان تو قرآن کی ذیل کی آیت میں موجود ہے۔ اور خوشبو لگانا۔
سر ڈھانکنے۔ بدن کے بال منڈوانے۔ ناخن لینے سے جو تادان قربانی دینا آتا ہے وہ فقہی روایتوں سے ثابت ہے جیسا کہ آپ
بھی آگے چل کر ملاحظہ فرمائینگے۔ يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَاَنْتُمْ حُرُمٌ وَّمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُّتَعَتِدًا
فَجَزَاءٌ مِّثْلُ مَا قَتَلَ مِنَ النَّعْمِ يَحْكُمُ بِهِ ذَوَا عَدْلٍ مِّنْكُمْ هَدْيًا بِلِغَةِ الْعَبَاةِ اَوْ كَفَّارَةً طَعَامٍ مَّسْكِيْنَ اَوْ
عَدْلٌ ذٰلِكَ صِيَآءٌ لِّمَا لَيْدُوْا وَّبَالَ اَمْرِہٖ عَفَا اللّٰهُ عَنْہٗمَا سَلَفَ وَمَنْ عَادَ فَيَنْقُصْ اللّٰهُ مِنْہٗ وَاللّٰهُ عَزِيْزٌ
ذُوْا نِقَامٍ ۝ مسلمانو! جب تم احرام کی حالت میں ہو شکار نہ مارو، اور جو کوئی تم میں سے جان بوجھ کر شکار مارے گا تو جیسے جانور
کو مارا ہے اس کے بدلے چار بالوں میں سے اسی سے ملتا ہوا جانور جو تم میں سے دو منصف ٹھہرا دیں (اسکو) دینا پڑے گا۔
(اور یہ) نیاز کیجیے پہنچائی جائے یا کفارہ یعنی اس کی قیمت میں جتنے محتاجوں کی گنجائش ہو ان کا کھانا یا مسکینوں کی گنتی کے
برابر روزے تاکہ اپنے کئے کی سزا (کافرہ) چکے۔ جو ہو چکا اس سے خدا نے درگزر کیا اور جو پھر ایسا کام کرے گا تو اللہ اس سے
زنا فرمائی گا) بدلہ لے گا۔ اور اللہ زبردست (اور) بدلہ لینے والا (بھی) ہے۔

۲۔ صفحہ ۲۵۷ یعنی سوال اور ذی قعدہ اور ذی الحج کے دس دن حج کے لئے احرام باندھنا سوال سے پہلے درست نہیں۔

وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ وَالتَّقْوَىٰ
يَأْتِي الْأَوَّلَ ۝ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا
فَضْلًا مِّن رَّبِّكُمْ فَإِذَا أَفَضْتُمْ مِّنْ عَرَفَاتٍ فَاذْكُرُوا اللَّهَ
عِندَ الْمَشْعَرِ الْحَرَامِ وَاذْكُرُوا لِمَآ هَدَاكُمْ وَإِنْ كُنْتُمْ
مِّن قَبْلِهِ لَكِنَ الصَّالِّينَ ۝ ثُمَّ أَفِضُوا
مِنْ حَيْثُ أَفَاضَ النَّاسُ وَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ
إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ ۝ فَإِذَا أَقْضَيْتُمْ مَّنَاسِكَكُمْ
فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَذِكْرِكُمْ آبَاءَكُمْ أَوْ أَشَدَّ ذِكْرًا
فَمِنَ النَّاسِ مَن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
وَمَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ ۝
وَمِنْهُمْ مَّن يَقُولُ رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا
حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ
النَّارِ ۝ أُولَٰئِكَ لَهُمْ نَصِيبٌ مِّمَّا كَسَبُوا
وَاللَّهُ سَرِيعُ الْحِسَابِ ۝ (البقرہ ۲۵۵ تا ۲۵۹)

کام بھی کرو وہ خدا کو راسی وقت معلوم ہو جائیگا۔ اور حج کے
جانے سے پہلے زادِ راہ رہیں پہنچا لو کہ بہترین زادِ راہ
پر ہیزگاری ہی رازِ انجملہ یہ کہ مانگے نہیں چڑھتے نہیں اور
عقل والو! اصل ہیزگاری یہ ہے کہ ہم سے ڈرتے رہو
حج کے شمول میں تم اپنے پروردگار کا فضل و مثلاً تجارت کے
کوئی مالی فائدہ حاصل کرنا چاہو تو اس میں تم پر کچھ گناہ نہیں
پھر جب عرفات سے لوٹو تو مشعر الحرام (یعنی مزدلفہ) میں بھیڑ کر خدا
کی یاد کرو اور اس کی یاد رکھی (کر دو) اس طریقے پر جو خدا
نے پیغمبر کے ذریعے سے تم کو بتایا ہے فلا اور اس سے
پہلے تو تم گمراہوں میں تھے یعنی عبادت کے طریقے بھی
نہیں جانتے تھے پھر ایک بات یہ ہے کہ عرفات سے چلو تو
جس جگہ سے اور لوگ چلیں تم بھی وہیں سے چلو۔ اور اللہ سے
رگنا ہوں کی مغفرت چاہو۔ بیشک اللہ بخشنے والا مہربان
پھر جب اپنے حج کے ارکان تمام کر چکو تو جس طرح تم اپنے باپ دادا
کے ذکر میں لگ جاتے تھے (اسکو چھوڑ کر) اسی طرح بلکہ اس سے
بھی بڑھ کر خدا کی یاد میں مشغول ہو جاؤ۔ پھر لوگوں میں سے کچھ ایسے
ہیں جو دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! (جو کچھ)
ہم کو (دنیا ہے) دنیا میں دے (چنانچہ ان کو دنیا بھی مل جاتی ہے) اور
آخرت میں اُنکا کچھ حصہ نہیں اور لوگوں میں سے کچھ ایسے (بھی) ہیں کہ
دعائیں مانگتے ہیں کہ اے ہمارے پروردگار! ہمیں دنیا میں بھی خیر و برکت دے
اور آخرت میں بھی خیر و برکت دے اور ہم کو دوزخ کے عذاب سے بچا دے
یہی ہیں (وہ لوگ) جنکو (آخرت میں) اُنکے کئے کا حصہ (یعنی ثواب) ملے گا

فلا اسلام سے پہلے تو لوگ بیک مانگ مانگ کر حج کرنے کو بڑا ثواب سمجھتے تھے یہ مقدور ہوتے ساتے زادِ راہ نہ لیتے اور لوگوں کو
دق کرتے لب بھی ہزاروں آدمی جن کو مقدور نہیں بھیج سکتے تھے پر بے سامان محض حج کو نکل کھڑے ہوتے ہیں پس زادِ راہ لینے
کی تاکید بڑی مفید ہدایت ہے اور مسلمانوں کو اس کی طرف پوری توجہ کرنی چاہیے ۱۲ فلا آنحضرتؐ نے تو میسا کہ ایک حدیث
سے ثابت ہوتا ہے یہ کیا تھا کہ مزدلفہ پہنچ کر ایک اذان اور دو اقامت مغرب اور عشاء دونوں نمازیں پڑھیں۔ پھر لیٹ
رہے۔ صبح ہوئی تو اذان اور اقامت سے صبح کی نماز پڑھی۔ پھر اپنی اونٹنی قصوا پر سوار ہو کر قمرح پہاڑ پاس ہو مزدلفہ کے
میدان میں واقع ہے آئے اور رُو بقبلہ ہو کر دعا اور تکبیر یعنی اللہ اکبر اور تہلیل یعنی لا الہ الا للہ کا ذکر کرتے رہے پھر مشورج نکلنے ہی کو
تھا کہ آگے کو روانہ ہوئے فلا کئے کے رہنے والے عرفات میں جا کر نہیں بیٹھتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم عینِ حرم کے رہنے والے
ہیں حرم کی حد کے باہر کیوں جائیں، مالا نکر عرفات میں بیٹھنا حج کا رکنِ اعظم ہے۔ تو اور لوگ تو لوٹ تیوں عرفات سے چلتے اور
یہ لوگ سرحدِ حرم سے جہاں بیٹھتے تھے۔ خدا نے اس غلط فہمی کی اصلاح فرمادی۔

آدمی کم بخت بات بات میں ایک دوسرے سے لڑے مارتے ہیں، ورنہ خدا نے تو دنیا کا انتظام ان کے اتفاق و اتحاد اور ایک دوسرے کی اعانت و امداد پر مبنی کیا ہے۔ اور اس کا پتہ ہم کو تمام ادیان سے ملتا ہے، خاص کر دین اسلام سے۔ دین اسلام کے جتنے بھی احکام ہیں سب کی غرض و غایت وہی لوگوں کا اتفاق و اتحاد ہے، اور ایک دوسرے کی اعانت و امداد جتنی کہ اسلامی عبادات میں بھی اُسی کی جھلک پائی جاتی ہے۔ لے دے کر اسلامی عبادات چار ہیں۔ نماز روزہ۔ حج۔ زکوٰۃ۔ ان میں سے زکوٰۃ تو صاف ابنائے جنس کی اعانت و امداد ہے، کیونکہ سکینوں اور حاکمین کو دی جاتی ہے۔ روزہ بھی ابنائے جنس کی اعانت و امداد کا پہلو لیتے ہوئے ہے۔ اول تو رمضان کے مہینے میں اور پھر عید کی تقریب پر ہر ایک مسلمان اپنے اہل و عیال پر جی کھول کر خرچ کرتا ہے، اور خیرات بھی زیادہ تر رمضان ہی میں کی جاتی ہے۔ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی سبقت حدیث میں آیا ہے کہ یوں تو آپ مصارف خیر میں ہمیشہ بے دریغ خرچ کرتے ہی رہتے تھے، رمضان میں تو بلا مبالغہ داد و دہش کی آندھی سی چل جاتی تھی۔ دوسرے روزے سے فاقے کی قدر ہوتی ہے، اور غالباً دل میں فاقہ و زواری کی اعانت و امداد کی تحریک پیدا ہوتی ہے، اور اکثر صورتوں میں تحریک کچھ کر گزرتی ہے۔ مالی امداد کے اعتبار سے حج روزوں سے بھی بڑھا ہوا ہے۔ حاجی مکہ مدینے جا کر ساری عمر کی کسر نکال آتے ہیں۔ اور چونکہ حج کے ساتھ تجارت کی بھی اجازت ہے لَاجِنَا حَ عَلَیْکُمْ اَیْنَ تَبْتَغُوا فَضَلًا مِّنْ رَبِّکُمْ بہت لوگ تجارت سے آپ بھی متمتع ہوتے ہیں اور لوگوں کو بھی فائدہ پہنچاتے ہیں۔ چہاں گاہ عبادات میں ایک نماز ہے جس میں نفع ربانی خلافت کی کوئی بات دکھائی نہیں دیتی، تو یہ ہماری سمجھ کا قصور ہے ورنہ نماز تمام نیکیوں کی جڑ ہے اس لئے کہ وہ دن رات میں پانچ بار خدا کی یاد دہانی کراتی ہے وَلَیْذِکَ لِلّٰہِ الْکُبْرٰ۔ حج میں شروع سے اخیر تک گویا ہر وقت ذکرِ خدا ہو۔ اسلام نے عبادت کے نئے طریقے ایجاد نہیں کئے۔

ہاں اُن میں کچھ تو نہی سار دُوبدل ضرور کر دیا ہے۔ اب یہی جج ہے کہ اس میں حقیقی سہیں ہیں
 ذکر اللہ سے قطع نظر سب میں عبادت کی شان ہے۔ احرام ہے تو وہ فقیروں کی سی شکل
 بنانا ہے۔ طواف ہے تو اُس گھر پر قربان ہونا ہے جو روئے زمین پر سب سے پہلے خدائے
 وحدہ لا شریک کے نام پر بنایا گیا۔ عرفات میں جا کر ٹھہرنا ہے تو بعینہ ایسا ہے جیسے عیدین یا استسقاء
 کی نماز کے لئے جنگل میں جا کر خدا سے دعا مانگتے ہیں۔ مکے کے قریب صفا اور مروہ جو دو
 پہاڑیاں ہیں اور اُن میں دوڑتے ہیں۔ تو یہ دوڑنا بھی ایک طرح کا طواف ہے، اور اُس قابل
 یاد کار واقعے کی یاد کا تازہ کرنا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو ابوالانبیاء کہلاتے اور
 جن کو سب اہل کتاب بالاتفاق مانتے ہیں، اور جنہوں نے بُت تراش کے گھر پیدا ہو کر بتقاضا
 فطرت توحید کاراستہ اختیار کیا، اور اس پتے عقیقہ کے بانی بنے۔ خانہ کعبہ بنایا تاکہ اپنے
 فرزند اسمعیلؑ کی نسل پھیلتے اور کوہستانِ عرب خدائے واحد کی پرستش کی آواز سے گونج اُٹھے۔
 اچھا تو ابراہیمؑ اہل و عیال کو متوکلا علی اللہ بے سروسامان چھوڑ کر چلے گئے تھے۔ ہاجرہ پانی کی
 جستجو میں ان ہی دو پہاڑیوں صفا اور مروہ کے درمیان دوڑی دوڑی پھریں۔ یعنی بین الصفا
 والمروہ اسی دوڑنے کی نقل ہے۔ اب ایک بے کنکریوں کا پینکنا تو یہ روایت بیان کی گئی ہے
 کہ ابراہیمؑ نے تین روز متواتر خواب میں اسمعیلؑ کا ذبح کرنا دیکھا۔ چونکہ پیغمبر کا خواب بھی ایک
 قسم کی وحی ہوتا ہے، ہر مرتبہ ابراہیمؑ علیہ السلام تعمیل حکم کی آمادگی کرتے۔ شیطان بہکاتا اور یہ
 اُس کو کنکریاں پینک کر جگاتے لیکن آجکل کے انگریزی خوالا تو اسی روایتوں کو مستکر اسلام
 کو چٹکیوں میں اڑاتے ہیں۔ وہ سب سے شیطان ہی کے قائل نہیں۔ پھر اُس کا ابراہیمؑ کو خبگانا اور
 ابراہیمؑ کا اُس کو کنکر مارنا اُن کے لئے استہزاء اور تمسخر کا پورا سامان ہے۔ تو عجب نہیں کہ
 رمی جبار بھی سعی بین الصفا والمروہ کی طرح ہاجرہ کا فعل ہو۔ اور انہوں نے اسمعیلؑ کی حفاظت کی
 نظر سے موزمی جانوروں کے ہنکانے اور بدکانے کو پتھر پھینکے ہوں۔ واللہ اعلم بحقیقتِ حال۔

حج اسلام کا پانچواں رکن ہے اور اسکے مشروع کرنے میں شارع کو جن مصلحتوں کا لحاظ
 ملاحظہ ہے وہ چند امور ہیں گویا یہی امور فرضیت حج کے باعث ہیں ازاںجملہ تعظیم بیت اللہ
 ہے کیونکہ یہ شعارِ الہی میں سے ہے، اور اسکی تعظیم عین خدا کی تعظیم ہے۔ ازاںجملہ ہر ملت و دولت
 کے لئے ایک دین اجتماع کا ہوتا ہے جس میں اُس ملت و دولت کے تمام ادنیٰ اعلیٰ، چھوٹے بڑے
 موجود ہوتے ہیں اور یہ اسلئے کہ لوگ باہم ایک دوسرے سے تعارف پیدا کریں اور ملت کے احکام
 سیکھیں مسلمانوں کے جمع ہونے کے لئے خدا نے یہ دن مقرر کیا ہے جس میں اُن کی شوکت، اُن کے
 دین کی عزت، اُن کا رُعب و دبدبہ ظاہر ہوتا ہے۔ ازاںجملہ حضرت ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام
 کا جو طریقہ لوگوں میں ایک عرصہ سے چلا آتا ہے اُس کی موافقت حاصل ہو کیونکہ حضرت ابراہیم
 اور اُن کے فرزند رشید حضرت اسماعیل دونوں ملت حنیفیہ کے مقتدا اور عرب کیلئے اُسکے احکام مقرر ہوئے
 تھے۔ اور آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے خدا کو اسی ملت کا ظاہر کرنا اور اُسے تمام ملتوں
 پر غالب کرنا منظور تھا۔ اور جب یہ ہے تو ملت حنیفیہ کے اماموں اور پیشواؤں سے جو طریقہ جاری
 ہوا ہو اسکی محافظت لازمی اور ضروری بات ہے۔ اور یہی معنی ہیں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ
 علیہ وسلم کی اس حدیث کے قِفُّوا عَلٰی مَشَاعِدِکُمْ فَاِنَّکُمْ عَلٰی اِدْثٍ مِّنْ اِدْثِ اَبِیْکُمْ اِبْرٰہِیْمَ
 یعنی تم اپنے مراسم پر قیام کرو، کیونکہ تمہارے باپ ابراہیم کے ورثہ میں سے تم کو ورثہ پہنچا ہے۔
 ازاںجملہ یہ کہ اسلام سے پہلے اہل جاہلیتہ بھی حج کیا کرتے تھے، اور حج کو اصول دین سمجھتے تھے۔
 لیکن اُنہوں نے اُس میں بہت سی ایسی باتیں اپنی طرف سے ملا دی تھیں جن کا پتہ حضرت ابراہیم علیہ السلام
 کی شریعت میں نہیں لگتا تھا۔ مثلاً اساف و نائف جو مرد و عورت کی شکل کے دو بت تھے اور طافیہ
 جو مشرکین مکہ کا بڑا بت تھا اُن کے لئے احرام باندھتے اور تلبیہ میں لَا شَرِیْکَ لَکَ لَا شَرِیْکَ
 هُوَ لَکَ کہتے تھے اور یہ باتیں اس قسم کی تھیں جن سے لوگوں کو باز رکھنا ضرور تھا اور نہایت ضرور تھا۔
 علاوہ بریل اہل مکہ میں عجب، خود پسندی، بیجا فخر، جیتہ، تعصب اس قدر بڑھ گیا تھا کہ اُن کی کوئی

عبادت خاص کر عبادت حج ان باتوں سے خالی نہیں ہوتی تھی۔ لہذا ضرور ہوا کہ شریعت محمدیہ میں جو خاتم الشرائع ہے، حج فرض کیا جائے اور ان لوگوں کو ان امور کی تعلیم دی جائے جن سے حق و باطل، جو ایک عرصہ دراز سے گھمی کچھڑی کی طرح گڈمڈ ہو رہے تھے، ایک دوسرے سے جدا اور ممتاز ہو جائے، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی الگ ہو جائے۔ چنانچہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل جاہلیت کی تمام بدعتوں اور قبیح رسموں کو مٹا کر حج پر عبادت خاص کا رنگ چڑھایا اور جو باتیں اہل جاہلیت کی عادات میں داخل ہو کر مکر و خفاط ہو گئی تھیں، نہایت عمدگی اور خوبصورتی کے ان کا قلع قمع کر دیا۔ ابراہیمی شریعت کے مردہ قالب میں نئی اور تازہ روح پھونکی، اور شعائر اللہ جیسے کے تیسے اپنی اصلی حالت پر لوٹ آئے۔

الغرض مسلمان کو ساری عمر میں ایک نعرہ اور صرف ایک نعرہ حج کرنا فرض ہے۔ تو جسے خدا توفیق دے اور رستے کھلے ہوئے ہوں، امن و امان سے سفر کر سکتا ہو، زاد و راہ پاس ہو، آمد و رفت اور وہاں کی ضروریات اور حج سے واپس آنے تک اہل و عیال کے کھانے پینے کے لئے خرچ پاتا کافی موجود ہو، اسے چاہیے کہ خدا کا فرض جان کر حج ادا کرے۔ کوئی شخص بہت نہعیف اور بوڑھا ہو اور سفر حج کا تحمل نہ کر سکتا ہو، اس کی طرف سے اس کا کوئی رشتہ دار حج کر سکتا ہے۔ جو شخص ہوتے رہتا حج کے لئے نہ جاتے وہ خدا کا سخت گنہگار اور مجرم ہے۔ خدا بندوں کی تمام عبادتوں سے اور ان ہی میں سے حج بھی بے محض بے پروا اور مستغنی ہے۔ وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ الْبَيْتَ سَبِيلًا ۝ وَمَنْ كَفَرَ فَاِنَّ اللّٰهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ۝ عبادات و شرائع کے مقرر کرنے میں کچھ بندوں ہی کا فائدہ ہے۔ نہ خدا کا۔

جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جس نے خدا کے واسطے، صرف خدا کے واسطے حج کیا، اور حالت حج میں نہ تو کسی سے لڑا ہی نہ جھگڑا نہ لٹا ہی کیا، نہ عورتوں کی طرف میل و رغبت ہی کی، تو وہ حج سے ایسا پھرا اور گناہوں کی نجاست ایسا پاک ہوا گویا آج ہی مال کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ اقسام حج : — حج کرنے کی تین صورتیں ہیں اور تینوں کے نام اور احکام علیحدہ علیحدہ ہیں۔

قرآن: — ایک کہ حج اور عمرے ایک ساتھ نیت کئے اور اسے قرآن کہتے ہیں۔ اسکے احکام یہ ہیں۔ میقات سے حج اور عمرے کا ایک ساتھ احرام باندھنا اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ بِحَجَّتِيْ وَعُمْرَتِيْ کہنا۔ مکے میں آکر حج کے ارکان سے فارغ ہونے تک اُسی احرام پر قائم رہنا۔ جب قارن اعمال حج بجالائے گا تو عمرہ بھی ادا ہو جائے گا۔ کیونکہ قرآن کی حالت میں عمرہ حج میں ویسا ہی داخل ہے جیسا وضو غسل میں۔ لیکن طواف کعبہ اور سعی بین الصفا والمروة میں اختلاف ہے۔ ایک روایت سے ثابت ہوتا ہے کہ ایسے شخص کو دو طواف اور دو مرتبہ سعی کرنی چاہیئے۔ اور دوسری روایت میں ہے کہ صرف ایک طواف اور ایک سعی کافی ہے۔ قارن کو اس شکریہ میں کہ حج اور عمرہ دونوں ایک ساتھ ادا ہو گئے ایک قربانی ذبح کرنی ہوگی لیکن مکے کے رہنے والوں پر نہیں بلکہ اس پر جو باہر سے آیا ہو۔ قارن اگر عرفات میں ٹھہرنے سے پہلے طواف اور سعی کر گیا تو گویا سعی حج اور عمرے میں محسوب ہو جائے گی مگر وقوف عرفات کے بعد طواف کا اعادہ کرنا ضروری ہوگا کیونکہ طواف کن کی شرط ہے کہ وقوف عرفات کے بعد ہو۔

تمتع: — دوسرے یہ کہ میقات پر پہنچ کر عمرے کا احرام باندھے۔ مکے میں آکر عمرے کے ارکان بجالائے اور احرام سے باہر ہو جائے۔ ایام حج تک بے احرام رہے۔ جب ایام حج شروع ہونے لگیں۔ یعنی ذی الحجہ کی آٹھویں تاریخ ہو۔ حج کا احرام باندھے اور اعمال حج ادا کرنے میں مصروف ہو۔ اس صورت کو تمتع اور ایسا کرنے والے کو تمتع کہتے ہیں۔ تمتع پر بھی قربانی کرنی واجب ہے، اگر میسر ہو ورنہ دس روزے۔ تین ایام حج میں اور سات سفر سے ٹوٹتیوں کو۔

افراد: — تیسرے یہ کہ ایام حج یعنی شوال۔ ذیقعدہ۔ ذوالحجہ کے دس روز میں صرف تنہا حج کا احرام باندھے اور ارکان حج پورے ہو چکیں تو احرام سے باہر آکر عمرے کا احرام باندھے۔ اور اسکے ارکان و اعمال پورے پورے بجالائے۔ اسے افراد کہتے ہیں۔ پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری قسم کا حج نہیں کیا۔ اس آرزو میں ہے کہ موقع ملے تو کروں۔ ہاں پہلی قسم

کاج آپ سے ثابت ہے اور اسی لئے علماء کے نزدیک قرآن تمتع سے اور تمتع افراد سے افضل ہے۔
 حج کے ارکان : ————— جن کے بغیر حج نہیں ہوتا پانچ ہیں۔ احرام۔ طواف۔ سعی
 وقوف عرفات۔ سر منڈانا یا قصر کرنا۔

واجبات حج : ————— جن کے ترک کرنے سے حج باطل تو نہیں ہوتا مگر قربانی کرنی لازم
 ہو جاتی ہے چھ ہیں میثقات سے احرام باندھنا۔ کنکریاں پھینکنا۔ غروب آفتاب تک غنات
 میں ٹھہرنا۔ رات کو مزدلفے میں مقام کرنا۔ ٹھہرنا۔ طواف وداع یعنی آخری طواف کرنا۔
 ان چھ چیزوں میں سے اگر ایک بھی ترک کر دی جائے گی تو قربانی کرنی واجب ہوگی۔ مگر ایک قول
 کے مطابق پچھلے چار واجبات میں لازم نہیں سمجھتے ہیں۔

منہیات : ————— حج میں چھ باتیں منع ہیں۔ ایک لباس یعنی سلسے ہوئے
 کپڑے پہننا کہ حالت احرام میں کرتا اور ازار اور عمامہ درست نہیں، بلکہ تہمد اور چادر اور نعلین
 چاہئیں کسی شخص نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حرم کو کس طرح کے
 کپڑے پہننے چاہئیں۔ فرمایا کرتے مت پہنو۔ عمامے نہ باندھو۔ برانس یعنی بارانی نہ اوڑھو۔ پانجا
 نہ پہنو۔ عورت کو عادت کے موافق لباس پہننا درست ہے۔ ہاں مرد کو سر کھلا رکھنا اور عورت کو
 ڈھکار کھنا ضرور ہے۔ عورت کو چاہئے کہ منہ کو نقاب وغیرہ سے نہ چھپائے بلکہ کھلا رکھے۔
 دو سترے خوشبو کا استعمال کرنا یعنی خوشبو میں بسا ہوا کپڑا پہننا، یا جسم پر خوشبودار چیز ملنا یا
 بالوں کو خوشبودار چیز سے دھونا یا تیل ملنا سب حرام اور ممنوع ہیں اور اسی میں مہندی بھی داخل
 ہے۔ ان دونوں صورتوں میں اگر کوئی شخص ایک بات کی بھی مخالفت کرے گا تو فقہاء کے نزدیک
 ایک بکرا ذبح کرنا واجب ہوگا۔

تیسرے بال منڈانے، ناخن کٹوانے۔ اگر کسی نے بال منڈا ڈالے یا کسی مقام سے ایک
 یا کئی بال توڑ دیئے، تو بھی ایک قربانی واجب ہوگی۔ مگر حرام میں جانا، افسد کھلوانا، پچھنے لگوانا

اور اس طرح بال کھولنے درست ہیں کہ ٹوٹنے نہ پائیں۔

چوتھے عورت سے ہمبستر ہونا۔ اگر ہوگا تو ایک اونٹ یا گائے یا سات بھیڑ بکری واجب ہوں گی اور حج فاسد ہو جائے گا۔ قضا واجب ہوگی۔ ہاں پہلے تحلل کے بعد ہمبستر ہوگا تو حج فاسد نہ ہوگا۔ مگر اونٹ فسخ کرنا پڑے گا۔

پانچویں مقدمات جملع مثلاً مساں کرنا۔ بوسہ لینا، یا کسی اور طرح سے عورت سے حفظ اٹھانا، یا رغبت سے بات چیت کرنا۔ ان صورتوں میں سے ایک کا بھی مرتکب ہوگا تو ایک قربانی کرنی پڑیگی۔ چھٹے شکار کرنا۔ لیکن دریائی شکار درست ہے خشکی میں شکار کیا تو اسی جیسا جانور فسخ کرنا لازم ہوگا۔ واجبات کے ترک اور منہیات کے ارتکاب کی صورتوں میں جو ہم نے وجوب و ممانعت یعنی قربانی کا ذکر کیا ہے، یہ فقہی روایات سے استنباط کیا ہے۔ ورنہ قرآن و حدیث سے تو بجز چند صورتوں کے اور کسی صورت میں قربانی کا وجوب پایہ ثبوت کو پہنچتا نہیں فقہاء نے ان صورتوں کے علاوہ اور بھی بہت صورتوں میں محرم کو قربانی کرنے کی ہدایت کی ہے، لیکن ہم نے حدیثوں کا تتبع کیا تو ہمیں تو کوئی بھی ایسی مرفوع اور متصل الاسناد حدیث نہیں ملی جس سے ثابت ہو کہ فقہاء کی تجویز کی ہوئی صورتوں میں قربانی کرنی پڑتی ہو۔ غالباً فقہاء نے صورت مذکور کو قتل صید وغیرہ پر قیاس کر کے ان میں بھی فدیہ وغیرہ تجویز کیا ہے، ورنہ کوئی نص صریح و صحیح تو ان پر قائم ہے نہیں۔ قرآن مجید میں صرف چار صورتوں میں فدیہ دینے کا حکم ہے۔ تین صورتیں تو آیہ **وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ** میں مذکور ہیں جو عنوان حج کی پہلی آیت ہے اور جس کی تفصیل آپ اسی آیت کے فائدے میں ملاحظہ کر چکے ہیں، اور ایک ساتویں پارے کے دوسرے رکوع میں یعنی قتل صید واجبات کی فہرست میں جو چیزیں مذکور ہیں بے شک آنحضرتؐ نے ان کے کرنے اور منہیات کچے ذیل میں جو باتیں مذکور ہیں ان سے باز رہنے کی بابت محرم کو تاکید فرمائی ہے۔ اور بعض صورتوں میں تو یہاں تک فرمادیا ہے کہ فلاں چیز کے عمل میں لانے یا ترک کرنے سے حج اور عمرہ فاسد ہو جاتا ہے۔ لیکن چند صورتوں کے

علاوہ کسی صورت میں فدیہ وغیرہ کا حکم نہیں دیا۔ بلکہ جب ایک بدی نے آپ سے دریافت کیا کہ میں نے خوشبو میں لتھڑا ہوا جبّہ پہن کر عمرے کا احرام باندھا ہے۔ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو آپ نے فرمایا کہ خوشبو کو تین دفعہ دھو ڈال اور جبّہ اتار کر عمرہ بجالا۔ چنانچہ صحیحین میں لیلیٰ بن امیہ سے ایک حدیث آئی ہے جس سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ اگر کوئی شخص حالت احرام میں خوشبو میں لتھڑا ہوا کپڑا پہن لے تو اس کا کفارہ یہی ہے کہ کپڑے کو تین دفعہ دھو ڈالے۔ اور اسی پر قیاس کر لیجئے کہ صورت ممنوعہ کو بھی۔ الغرض حدیث سے کہیں اس بات کا پتہ نہیں چلتا کہ آنحضرتؐ نے ان صورتوں میں فدیہ کا حکم فرمایا ہو۔ اور جب یہ ہے تو دماغ میں ان ہی خونوں پر اکتفا کرنا چاہیے جو قرآن یا حدیث میں آئے ہیں۔ پھر جو لوگ یوم النحر میں کثرت سے قربانیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ایک شخص تنو تنو دو دو تلو تلو جانوروں کو ذبح کر ڈالتا ہے، ہمارے خیال میں محض بے سود اور نہ صرف بے سود، بلکہ داخل اسراف ہے۔ بالخصوص ایسے موقع پر جب کہ اُن کا کوئی کھانے والا اور اُن سے فائدہ اٹھانے والا نہ ہو۔ یوم النحر کو منامیں اس قدر قربانیاں ہوتی ہیں کہ گوشت کثرت کی وجہ سے کھیتوں میں دبا دیا جاتا ہے۔ اور کوئی کھانے والا نہیں ملتا۔

حج کی مختصر کیفیت :۔۔۔۔۔ جب پانی کے جہاز سے مسلمان عدن ہوتے ہوئے یلملم پہاڑ کے سامنے پہنچیں جسے اہل جہاز دُور سے پہنچوا دیتے ہیں۔ تو احرام باندھنے کے لئے غسل کریں۔ مرد پانچامہ کرتا، ٹوپی، پگڑی ہوزہ، سب اتار دیں۔ ایک تہمد باندھ لیں ایک چادر اوڑھ لیں، مگر ٹخنوں کو کھلا رکھیں کیونکہ یہ گداؤں اور فریادیوں کی شکل ہے، اور حاجیوں کو خدا کے گھر میں جانا ہوتا ہے تو انہیں بھی گداؤں اور فریادیوں کی شکل بنا کر بیت اللہ میں جانا چاہیے۔ نیز حج احرام سے لے کر آخر تک ہر تپا عبادت ہے، اور عبادت میں جہاں تک ہو سکے تذلل

لہ قال کُنَّا عِنْدَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالْجَعْرَةِ إِذْ جَاءَ رَجُلٌ أَعْرَافِيٌّ عَلَيْهِ جُبَّةٌ وَهُوَ مُتَصَيِّعٌ بِالْخَلْقِ فَقَالَ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي أَحْرَمْتُ وَهَذِهِ عَلَى فَقَالَ أَمَّا الْعَطِيبُ الَّذِي بِكَ فَاغْسِلْهُ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ وَأَمَّا الْجُبَّةُ فَانْزِعْهَا ثُمَّ اصْنَعْ فِي الْعَبْرَةِ كَمَا تَصْنَعُ فِي حِجْلِكَ۔

اور عاجزی کا اظہار کرنا مناسب ہے، چونکہ یہ حالت کمال عجز و دلالت کرتی ہے، اسلئے حاجیوں کو حکم ہے کہ احرام میں داخل ہوتے ہی اس حالت کو اختیار کریں۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ حج کے موسم میں اجتماع مردم نمونہ محشر ہے، اور محشر میں تمام بنی آدم ننگے بدن، ننگے سر، برہنہ پاؤں اٹھیں گے۔ پاس ہو تو خوشبو لگائیں۔ احرام باندھتے وقت عمرے کی نیت کریں اور دو رکعت نفل پڑھ کر یا آواز بلند کہیں: — لَبَّيْكَ بِعُمْرَةٍ اور گئے میں داخل ہونے تک ذیل کے الفاظ بار بار پکار پکارتے ہیں: لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكُ لَا شَرِيكَ لَكَ ط

احرام باندھ چکیں تو پھر خوشبو کا استعمال نہ کریں۔ کسی سولڑائی جھگڑانہ کریں۔ جانور کا شکار نہ کریں۔ دخت نہ ٹھیں۔ بال و ناخن نہ لیں۔ رنگین کپڑا نہ پہنیں۔ حالت احرام میں کوئی مرجائے تو اسکو خوشبو نہ لگائیں اور کھلے سر دفن کریں۔ احرام میں مرد سر اور منہ نہ ڈھانکیں، اور عورتیں سر ڈھانک لیں لیکن منہ کھلا رکھیں اور سب کپڑے پہنے رہیں۔ کپڑے پر خوشبو لگ جائے تو اسے تین دفعہ پانی سے دھو ڈالیں۔ محرم نہ تو خود نکاح کرے، نہ دوسرے کا نکاح پڑ جائے، نہ نکاح کا پیام دے۔ بٹوں نہ مارے، پکڑ کر چھوڑ دے تو مضائقہ نہیں۔ سر میں جوئیں پڑ جائیں اور سر منڈا ڈالیں تو کفارہ دے دیں، یعنی سچو محتاج کو آٹھ سیر غلہ دیں، یا تین روزے رکھیں، یا ایک قربانی کر دیں۔ حرم میں حاجی احرام باندھے پیچھے اگر کسی عذر کی وجہ سے رک جائے تو الٹا چلا آئے اور قربانی ہو تو ذبح کر دے۔ عذر رفع ہو تو حج کو جائے۔ محرم کو پھول سونگھنا، آئینہ دیکھنا، انگوٹھی پہنانی، ہسیانی کمر سے باندھنی، نئے کپڑے بدلنے، درانی جانوروں کا شکار کرنا۔ ضرورت کے وقت سینگی لگانا، بدن کھجانے سے ناخن ٹوٹ جائے تو چاقو سے تراش دینا، جانور ذبح کرنا، بھول کر گرتا پہن لینا یا خوشبو لگانا، دھوپ کے سبب سے سر پر سیاہ کرنا، ضرورت کے وقت گھی اور زیتون سے علاج کرنا درست اور جائز ہے۔ محرم، جو با، چیل، بچھو، لہ خداوند میں تیری خدمت میں حاضر ہوں الہی! میں تیری خدمت میں حاضر ہوں۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔ میں تیری خدمت میں حاضر ہوں سب تعریف اور نعمتیں تیرے لئے ہیں اور بادشاہت تیرے واسطے ہے۔ تیرا کوئی شریک نہیں۔

کتا، سانپ مار ڈالے تو درست ہے۔ چاہے حرم ہی میں کیوں نہ ہو۔ کعبہ شریف کے قریب پہنچے
تو غسل کرے اور بیت اللہ پر نظر پڑے تو یہ دعا پڑھے **اللَّهُمَّ زِدْ هَذَا الْبَيْتَ تَشْرِيفًا وَ**
تَعْظِيمًا وَتَكْرِيمًا وَمَهَابَةً وَزِدْ مِنْ حَجَّهِ وَاعْتَمَرِهِ تَكْرِيمًا وَتَشْرِيفًا وَتَعْظِيمًا وَبَرًّا۔
پھر محلے دروازے سے مکتے میں اور باب ابراہیم سے حرم میں داخل ہو۔ داہنی طرف سے طواف شروع کرے
اس طرح پر کہ مرد ہے تو اپنی چادر کو دائیں ہاتھ کی بغل سے نکال کر بائیں کندھے پر ڈال لے اور اسی کو
اضطباع کہتے ہیں۔ عورت چادر سے سارا جسم چھپائے ہوئے طواف گھرے۔ خانہ کعبہ کے گرد سات
چکر لگاتے اور اسی چکر کو شوط کہتے ہیں۔ پہلے تین چکروں میں حجر اسود سے مونڈھے ہلاتا ہوا ذرا بھاگ
کر چلے۔ اس کو رمل کہتے ہیں۔ ابتدائے اسلام میں مسلمان ضعیف اور خستہ حال تھے۔ لہذا اظہار شوکت
و توانائی کی غرض سے ان کو اس طرح سے طواف کرنے کا حکم ہوا تاکہ گفتار ان کی توانائی و قوت دیکھ کر
جلیں۔ اب تک اسی ہیئت کی نقل ہوتی چلی آتی ہے لیکن عورتیں ساتوں چکروں کو آہستہ خیال سے
پورا کریں۔ دونوں رکنوں کو تعظیماً بوسہ دے، یا ہاتھ سے چھو کر رخسار پر ملے، کیونکہ یہ قائم مقام بوسہ لینے
کے ہے۔ اور ہر دفعہ کے چکر میں دونوں رکنوں کے بیچ میں یہ دعا پڑھے۔ **رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً**
وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ جب حجر اسود کے پاس پہنچے اُسے بوسہ دے اور پیشانی
اور رخسارہ اُس پر رکھے اور کہے **بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ۔** اگر آدمیوں کی کثرت اور اثر و دام حجر اسود کے
چومنے اور ہاتھ سے چھونے کے مانع ہو تو اُسے لکڑی لگا کر اور یہ بھی میسر نہ ہو تو ہاتھ سے یا لکڑی سے
اُس کی طرف اشارہ کر کے بوسہ دے۔ الغرض جب اس طرح سات چکر پورے ہو لیں تو مقام ابراہیم
میں کھڑے ہو کر دو رکعت نفل پڑھے۔ سواری پر بھی طواف درست ہے۔ مگر پیادہ بہتر
و اولیٰ ہے۔ خانہ کعبہ کے طواف سے فارغ ہو تو باپ صفا سے نکل کر حرم سے باہر آئے اور
لے خداندا اپنے اس گھر کی بزرگی و عظمت زیادہ کر۔ اور کرامت و ہیبت اور بڑھا۔ اور جو شخص اس کا حج و عمرہ کرے اسکی
بزرگی و عظمت اور کرامت و نیکو کاری زیادہ کرے اے ہمارے پروردگار ہمیں خیر و برکت دے۔ اور ہم کو دنیا و
آخرت کے عذاب سے بچا۔

صفا پر چڑھ کر اِن الصفا والمروة من شعائر الله پڑھے اور تین بار کہے لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ وَصَدَقَ وَعْدُهُ وَنَصَرَ عَبْدَهُ وَهَذَا الْحَبَابُ وَحْدَهُ۔ اس کے بعد کوہ مروہ کی طرف چلے۔ صفا مروہ میں دوڑ کر چلے مگر تیز نہ دوڑے۔ عورتیں آہستہ آہستہ چلیں۔ مروہ پر ذرا دیر کھڑے ہو کر وہی پڑھے جو صفا پر پڑھا تھا۔ صفا سے مروہ تک ایک پھیرا ہوا۔ اسی طرح سات پھیرے کرے اور اسی کو کہتے ہیں سعی سعی کرتے ہوئے صفا مروہ کے بیچ میں یہ دعا پڑھے رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ۔

یہاں تک عمرے کے احکام ختم ہو گئے۔ اب حاجی احرام کے کپڑے اتار دے۔ سر کے بال کترواتے یا منڈا ڈالے۔ معمولی لباس پہن کر مکے میں رہے، اور جہاں تک بیچ بٹے طواف کعبہ کرتا رہے۔ آٹھویں ذوالحجہ کو حج کی نیت سے احرام باندھے اور لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِالْحَجِّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيكَ لَكَ الخ کہتے ہوئے منار روانہ ہو۔ اور پانچوں وقت کی نمازیں اپنے وقتوں میں وہاں ادا کرے نویں کو سورج نکلنے کے بعد منا سے عرفات کو چلے اور رستے میں تکبیر اور لبیک کہتا رہے۔ زوال کے بعد خطبہ سننے جو میدان عرفات میں جبل رحمت سے قریباً ایک میل کے فاصلے پر ہوتا ہے۔ یہاں ظہر اور عصر کی دونوں نمازیں جمع کر لے تیسرے پہر کے قریب جبل ام جبل رحمت پر خطبہ پڑھنے کھڑا ہو تو سب لوگ کھڑے ہو کر خطبہ سنیں۔ اور آہستہ آہستہ تکبیر و لبیک کہتے رہیں۔ عرفات میں جانا فرض ہے اور حج کا رکن اعظم۔ اس کے فوت ہونے سے حج نہیں ہوتا۔ جو شخص ذوالحجہ کی دسویں رات کو صبح صادق سے پہلے عرفات میں داخل ہو جائے گا اس کا حج صحیح ہوگا۔

۱۔ بیشک کوہ صفا اور کوہ مروہ خدا کی خیراتی ہوتی (آداب گاہوں میں سے ہیں) خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ اکیلا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لئے بادشاہی ہے اور اسی کے لئے تعریف ہے، اور وہی ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ خدا کے سوا کوئی معبود نہیں، اُسے اپنا وعدہ پکا کر دیا اور اپنے بندے کی مدد کی، اور اکیلے نے لشکر کفار کو شکست دی، اُسے پروردگار بخش اور رحم کر تو عزت اور بڑائی دالا ہے۔ ۲۔ یہ ایک مقام ہے مکے سے تین کوس مشرق کی طرف ۳۔ یہ منا سے چھ کوس ہے۔ ۴۔ یہ ایک پہاڑ ہے جس پر چڑھ کر احرام خطبہ پڑھتا ہے۔

نویں تاریخ کو آفتاب غروب ہوئے پیچھے عرفات سے لیتیک کے نعرے مارتے ہوئے مزدلفہ میں آئیں اور مغرب عشا کی دونوں نمازیں ایک اذان دو تکبیروں سے جمع کر کے پڑھیں۔ اس مقام پر رات بھر ذکرِ خیر کرتے رہیں یا سو رہیں۔ دسویں تاریخ کو فجر کی نماز اول وقت پڑھ کر مشعر الحرام میں آئیں۔ یہ مزدلفہ کی ایک چھوٹی سی پہاڑی کا نام ہے۔ یہاں تکبیریں بہت کہیں۔ اور تکبیروں کے ساتھ یہ الفاظ بھی لا اِلهَ اِلَّا اللهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ۔ جب خوب اُجالا ہو جائے تو سوج نکلنے سے پہلے پہلے کوچ کریں۔ میدانِ محشر سے نکل کر مناکے بازار سے ہوتے ہوئے اس آخری منارے کے پاس آئیں جو مکے سے آتے وقت شروع میں ملتا ہے، اور جسے حجرۃ کبرٰی یا حجرۃ عقبہ بھی کہتے ہیں۔ سات کنکریاں جو رستے میں سے اٹھا رکھی ہیں اس منارے پر پھینکیں۔ اور اب لیتیک کہنا موقوف کریں۔ کنکریاں پھینکتے وقت مناکہ کو دائیں اور کعبے کو بائیں جانب کریں۔ اور ہر کنکری پھینکتے وقت یہ دعا پڑھیں اَللّٰهُ اَكْبَرُ اَللّٰهُمَّ اجْعَلْهُ حَجَّاً مَبْرُوراً وَ ذَنْباً مَغْفُوراً اب سے ہر نماز کے بعد اور یوں بھی اکثر اوقات تکبیر کہتے رہیں۔ اس کے بعد قربانی شروع کر دیں یہ قربانی اس قربانی کے علاوہ ہے جو ارکانِ حج میں کسی خرابی اور فساد کی وجہ سے حاجی پر لازم ہو جاتی ہے اور جسے دم اور کفارہ کہتے ہیں۔ کفارے کے جانور متعین ہیں، اور قربانی کے نہیں۔ قربانی میں آدمی کو اختیار ہے چاہے اونٹ ذبح کرے، یا گائے، یا بھیڑ بکری، ایک یا دو یا زیادہ۔ مگر کفارے میں وہی جانور ذبح کرنا ہو گا جس کی شارع نے تعین کر دی ہے۔ قربانی کے بعد مرد و منکرہ میں یا بال کتروائیں اور عورتیں بھی بالوں کی ایک دو لٹری کتر دیں۔ اس وقت حاجی کو عورت کے پاس جانا تو نہیں۔ لیکن وہ سب چیزیں حلال ہو جاتی ہیں جو احرام کی حالت میں حرام تھیں۔ اس وقت احرام کے کپڑے اتار دیں اور بیت اللہ میں جا کر طوافِ فرض ادا کریں۔ اس کو طوافِ زیارت اور طوافِ افاضہ اور طوافِ صدر بھی کہتے ہیں۔ اس طواف کے بعد حج کے تمام ارکان پورے ہو گئے اور ارکان پورے عرفات سے تین کوس کے کی طرف ہے اللہ بہت بڑا ہے۔ خداوند تو اس کو مقبول حج کر اور گناہ بخش دے۔

ہو گئے تو سب چیزیں حلال ہو گئیں یہاں تک عورت کے پاس جانا بھی۔ اب چاہ زمزم
 میں سے تھوڑا سا پانی پئیں۔ اور نما میں جا کر ظہر کی نماز پڑھیں۔ گیارہویں تاریخ کو زوال کے بعد
 جمرہ عقبہ پر سات کنکریاں پھینکیں اور ذرا ہٹ کر دعا مانگیں۔ پھر جمرہ وسطے پر
 کنکریاں ماریں اور دعا مانگیں۔ اسکے بعد تیسرے منارے کو کنکریاں ماریں اور ہر کنکری پر
 تکبیر پڑھیں۔ اسی طرح بارہویں اور تیرہویں تاریخ کو ان میناروں پر سات سات کنکریاں پھینکیں
 اور مکہ معظمہ میں آجائیں۔ حاجی قربانی سے پہلے سر منڈا ڈالے۔ یا مناروں پر کنکریاں پھینکنے سے
 پہلے قربانی ذبح کر دے یا شام کے بعد کنکریاں پھینکے تو اس میں کچھ حرج نہیں کسی کو قربانی کا مقدمہ
 نہ ہو تو تین روزے ایام حج میں یعنی ساتویں۔ آٹھویں۔ نویں تاریخ کو رکھ لے۔ اور سات روزے
 مکے میں آکر، یا سفر سے اٹھتوں کو رکھ کر دس پورے کر دے۔ جب گھر کو واپس جانے لگے
 یا مدینہ طیبہ کے قصد سے باہر نکلے تو آخری طواف کمرے اور اسے طواف وداع کہتے ہیں۔

یہ تمام کیفیت ہو یہاں تک بیان ہوئی تمتع کی تھی۔ افراد کی صورت میں میقات سے احرام
 باندھنا اور لَبَّيْكَ اللَّهُمَّ بِالْحَجِّ پکار کر کہتا۔ مکے شریف میں داخل ہو کر خانہ کعبہ طواف
 کرنا۔ صفامروہ میں دوڑنا پڑتا ہے۔ مفرد پر صرف ایک طواف اور ایک سعی فرض ہے دہرا
 طواف فرض نہیں نہ قربانی لازم۔ قرآن کی صورت میں احرام باندھنے کی جگہ سے قربانی ساتھ لانی
 ہوتی ہے۔ حج اور عمرے دونوں کی ایک ساتھ نیت کرنی پڑتی ہے۔

میقات احرام: — یعنی وہ مقامات جہاں سے آفاقی رہا ہر سے آئیوالے
 لوگ احرام باندھتے ہیں۔ اصل میں کعبے کے چاروں طرف اُن حاجیوں کے احرام باندھنے کیلئے
 جو خارج از مکہ دوسرے شہروں سے حج کو آتے ہیں چار مقام مقرر ہیں۔ ایک ذوالحلیفہ، یہ اُن لوگوں
 کے احرام باندھنے کی جگہ ہے جو مدینے اور اطراف مدینے سے آتے ہیں۔ یہ مقام مدینے سے چھ میل
 کے فاصلے پر واقع ہے اور یہاں سے مکے تک دس پڑاؤ کرنے پڑتے ہیں۔ دوسرے نجفہ، یہ ایک

غیر آباد بستی ہے۔ یہاں سے مکہ تین منزل پر رہ جاتا ہے۔ یہ اُن لوگوں کے احرام باندھنے کا مقام ہے جو شام و صبح اور اُن کے مصنافات سے آتے ہیں۔ تعمیر سے یلم، یہ ایک چھوٹا سا پہاڑ ہے جہاں سے عدن اور یمن کے باشندے احرام باندھتے ہیں اور یہی مقام ہندوستان اور مصنافات ہندوستان سے جانے والوں کے لئے مقرر ہے۔ یہاں سے مکہ دو منزل کے فاصلے پر رہ جاتا ہے۔ چوتھے قرن منازل، یہ طائف کے قریب ایک مختصر سا گاؤں ہے جہاں ہر اہل نجد احرام باندھتے ہیں۔ یہاں سے مکہ دو منزل رہ جاتا ہے۔ ان کے علاوہ ایک اور مقام ہے جو ذات عرق کے نام سے مشہور ہے۔ یہ اُن لوگوں کے احرام باندھنے کے لئے ہے جو عراق اور اطراف عراق سے آتے ہیں۔ یہ مکہ کی ان کے احرام باندھنے کے لئے حل متعین ہے جو حد حرم سے باہر ہے۔ حرم کی حدیں ہر طرف میں مختلف شمال و غرب میں ساڑھے تین کوس کے فاصلے پر تعین ہے اور جدہ کی راہ میں حد بیہ۔ یہ مکہ سے سات کوس کے فاصلے پر واقع ہے۔ اور جنوب کی طرف حنینہ، یہ مکہ سے ساڑھے دس کوس پر مشرق کی جانب عرفات کے متصل مسجد نمروہ۔ یہ بھی مکہ سے ساڑھے دس کوس کے فاصلے پر ہے۔ مکہ حج اور عمرے دونوں کا اور آفاقی صرف عمرے کا احرام ان ہی مقامات سے باندھتے ہیں۔

عمارات حرم کی تفصیل: سارے حرم میں ایک سو باون^{۵۲} قعے ہیں جن کی صورت گولائی میں المٹی کڑا ہی کی سی ہے۔ خاص مسجد الحرام میں چھپن^{۵۳} مصلے ہیں۔ اور ایک ہزار تین سو اسی کنگرے۔ حرم محترم کے بڑے دروازے سترہ^{۵۴} ہیں انٹالیس کھڑکیاں مشرقی جانب میں بڑے چار دروازے ہیں ایک باب السلام جسے باب بنی شیبہ کہتے ہیں۔ اس میں تین کھڑکیاں یعنی چھوٹے چھوٹے دروازے قائم ہیں۔ دوسرا باب النبی جو باب الجنائز اور باب العباس بھی کہلاتا ہے۔ اس میں دو کھڑکیاں ہیں تیسرا باب علی، اس میں بھی دو کھڑکیاں ہیں چوتھا باب بنی ہاشم، جنوبی سمت میں بڑے دروازے سات ہیں باب بازاں ایک، اس میں دو کھڑکیاں ہیں باب البغدادی، اس میں بھی دو کھڑکیاں ہیں باب الصفا تین، اس میں پانچ کھڑکیاں ہیں اسے باب بنی غنم بھی کہتے ہیں۔ باب الجیاد صغیر چار۔ اس میں دو کھڑکیاں ہیں باب الحمہ پانچ

جسے باب المجاہدی کہتے ہیں۔ اس میں دو کھڑکیاں ہیں۔ باب المدرسہ چھ۔ جسے باب العجلان بھی کہتے ہیں۔ عجلان ایک شریف کا نام تھا۔ اسی کے نام سے یہ دروازہ مشہور ہوا۔ اس میں بھی دو چھوٹے دروازے ہیں اور نہایت خوبصورت ہیں۔ باب ام بانی سات۔ اس میں بھی دو کھڑکیاں ہیں۔

حرم کی جانب غرب میں تین بڑے دروازے ہیں۔ اول باب المزورہ جو باب الوداع بھی کہلاتا ہے۔ اس میں دو کھڑکیاں ہیں۔ دوم باب ابراہیم۔ سوم باب العمرة۔ اسے باب بنی مہم بھی کہتے ہیں۔ حرم کی شمالی جانب پانچ بڑے دروازے ہیں۔ پہلا باب السدہ، جسے باب العقیق اور باب عمرو بن العاص بھی کہتے ہیں۔ اس میں ایک کھڑکی ہے۔ دوسرا باب العجلہ، جو باب الیاسطیہ کے ساتھ شہرت رکھتا ہے کیونکہ عبدالباسط کے مدرسے سے ملا ہوا ہے۔ تیسرا باب القطبیہ، اس میں ایک کھڑکی ہے۔ چوتھا دروازہ شام کی طرف واقع ہے۔ اس میں تین کھڑکیاں ہیں۔ پانچواں باب المدینہ، جسے باب المدرسہ بھی کہتے ہیں۔ یہ منارۃ السلام کے متصل ہے اور ایک کھڑکی نہایت خوبصورت جڑی ہوئی ہے۔ حرم کے مناروں کی تعداد: پہلے زمانے میں حد حرم میں بہت سے منارے تھے

لیکن اب صرف سات موجود ہیں۔ باب العمرة کا منارہ ایک، اس کا ارتفاع ستر سٹھ گز کا ہے۔ اس کا پہلا بانی ابو جعفر عباسی اور دوسرا جواد اصفہانی والی موصول ہے۔ باب السلام کا منارہ دو، اس کا ارتفاع پینسٹھ گز کا ہے۔ یہاں رمضان کی راتوں میں سحری کا وقت بتانے کے لئے تذکیر ہوا کرتی ہے۔ اس کا اصل بانی مہدی منصور عباسی ہے۔ لیکن زیادہ بوسیدہ ہونے پر سلطان سلیم خان نے ۹۲۱ھ میں گرا کر از سر نو بنایا۔ باب علی کا منارہ تین، اس کا طول چوبیس گز کا ہے۔ اسے بھی سلطان سلیم خان نے بنایا تھا۔ لیکن جب منہدم ہو گیا تو سلیم خان نے دوبارہ تعمیر کرایا۔ اور روم کے مناروں کی طرح اس میں بھی اسفل و اعلیٰ درجے مرتب کئے۔ باب الخورہ کا منارہ چار، جو باب الوداع کے ساتھ شہرت رکھتا ہے۔ اس کی بلندی پچاس گز کی ہے اور اوپر تلے دو درجے ہیں۔ اسے اول مہدی باللہ نے تعمیر کیا۔ اور جب بوسیدہ ہو کر گر پڑا تو موصول کے ایک حکمران شعبان نے ۱۰۰۰ھ ہجری میں دوبارہ تعمیر کرایا۔

طرف سے کچھ اوپر اٹھیں گز اور دوسری طرف سے ستر گز ہے۔ کعبہ شریف کا دروازہ شرقی دیوار میں ہے۔ جس کا طول چھ گز دس انگشت اور عرض چار گز ہے۔ کواڑوں کے تختے سال کے ہیں۔ جن پر چاندی کے پترے مڑھے ہوئے اور نقوش کیلیں جڑی ہوئی ہیں۔ زمین سے دہلیز کی بلندی کچھ اوپر چار گز ہے کعبے کی چھتوں کا پیرنالا جسے میزاب رحمت کہتے ہیں شمالی دیوار میں نصب ہے۔ یہ دیوار رکن عراقی اور رکن شامی کے بیچ میں ہے۔ اس میزاب کے نیچے حضرت اسماعیل علیہ السلام مدفون ہیں دیوار شرقی اور جنوبی کے ملنے سے جو ایک زاویہ کی سی صورت پیدا ہو گئی ہے یہاں حجر اسود منصوب ہے۔ حجر اسود زمین سے کچھ اوپر ڈھائی گز اونچا ہے۔ اس کا عرض و طول ایک بالشت چار انگشت ہے۔ مستحار۔ یہ ایک مقام ہے رکن یمنی اور خانہ کعبہ کے غزلی دروازے کے بیچ میں۔ یہاں لوگ کھڑے ہو کر دیوار کعبہ پر ہاتھ رکھ کر دعا کرتے ہیں حطیم جسے حجر بھی کہتے ہیں خانہ کعبہ کے شمالی سمت میں میزاب رحمت کے نیچے آدمی دائرے کی صورت میں واقع ہے۔ اس کی حد رکن عراقی سے رکن شامی تک ہے۔ یہاں سنگ مرمر اور سنگ سیاہ اور سرخ و زرد اور سبز بچھا ہوا ہے۔ میزاب رحمت سے دیوار حطیم تک پونے گیارہ گز کا فاصلہ ہے۔ اس میں آنے کے دو راستے ہیں۔ ایک رکن شامی کے پاس سے۔ دوسرا رکن عراقی کے قریب سے۔ ان دونوں راستوں میں بیس گز کا فاصلہ ہے حطیم کی اندر کی جانب کا محیط انیس گز کا اور باہر کی جانب سے سوا چالیس گز کا ہے۔ خانہ کعبہ کی دیوار شرقی سے ملا ہوا آستانہ کعبہ کے پاس ایک چھوٹا سا حوض ہے جسے حفرہ کہتے ہیں۔ قدیم الایام میں اسے مقام جبریل کہتے تھے اور بعضوں کا بیان ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ترمیم کعبہ کے وقت اس میں گارا بناتے تھے۔ اس کا طول سات بالشت سات انگشت اور عرض پانچ بالشت تین انگشت ہے۔

حدود مطاف: ————— مطاف سے وہ جگہ مراد ہے جو طواف کے لئے مقرر ہے دائرہ کی صورت میں۔ یہ دائرہ سلطان سلیم خان اولیٰ روم نے ۹۶۱ھ میں بنوایا تھا۔ اور سنگ مرمر

کو ترشوا کر بچھوایا تھا۔ دیوارِ حطیم سے یہاں تک پچیس گز ایک بالشت دو انگشت کا فاصلہ ہے۔
 اور غربی جانب میں غلافِ کعبہ سے لے کر پچیس گز کا جنوبی سمت میں غلاف کے یہاں تک
 اکیس گز آٹھ انگشت، اور کعبہ کے دروازے سے حدِ مطاف تک تریپن گز۔ اور قدیم
 باب السلام تک چالیس گز کا فاصلہ ہے۔ مطاف کا طول حدِ شمالی سے جنوب تک اٹھانوے گز
 دو بالشت سات انگشت ہے، اور عرض مشرق کی جانب کعبہ کے دروازے سے مقامِ ابراہیم تک
 چھیاسٹھ قدم، اور شمال کی طرف کنارہِ مطاف سے دیوارِ حطیم تک اڑتیس قدم چھ انگشت۔
 سمتِ مغرب میں کنارہِ مطاف سے غلافِ کعبہ تک دو انگشت کم کیا ورنہ قدم۔ جنوب
 کی جانب مطاف کے کنارے سے غلافِ کعبہ تک جہاں حجرِ اسود قائم ہے سینتالیس قدم دائرہِ مطاف
 کے ستون جن میں شب کو قندیلیں لٹکتی ہیں تینتیس ہیں ان میں سے دو تو سنگِ مرمر کے ہیں جو دونوں
 کونوں پر کڑے ہوئے ہیں اور اکتیس ہفت جوش یعنی سات دھاتوں کے۔ ان میں سے ہر دو
 ستونوں کے بیچ میں شیشے کی سات سات قندیلیں لٹکتی رہتی ہیں جو شب کو روشن ہوتی ہیں
 مطاف کے گرد کل قندیلیں دوسو چوبیس ہیں اور سارے حرم میں پوری ایک ہزار۔ مسجد الحرام
 میں چار مصلے ہیں۔ ایک حنفی مصلیٰ یہ ایک عظیم الشان دو منزلہ عمارت ہے شمالی سمت میں
 مطاف کے ستونوں سے باہر۔ دوسرا شافعی مصلیٰ جو چاہِ زمزم کے پاس دیوارِ کعبہ سے چالیس گز
 کے فاصلے پر واقع ہے۔ تیسرا حنبلی مصلیٰ۔ یہ ایک مختصر سی عمارت ہے ایک دری حجرِ اسود کے
 مقابل مطاف کے ستونوں سے باہر مشرقی سمت میں یہاں سے حجرِ اسود کے نیچے کی دیوار تک
 سینتالیس گز کا فاصلہ ہے۔ چوتھا مالکی مصلیٰ جس پر ایک درہ مکانِ جانبِ غرب میں مطاف
 کے ستونوں سے بلا ہوا موجود ہے۔ یہاں سے غلافِ کعبہ تک پنیٹھ گز کا فاصلہ ہے۔

مقامِ ابراہیم: — یہ ایک بڑا پتھر ہے جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیمؑ نے
 خانہ کعبہ بنایا تھا۔ یہ زمین سے گز کی ایک تہائی اور آٹھواں حصہ اونچا ہے۔ اس کے اوپر کی سطح

مربع ہے یعنی چاروں طرف سے پاؤ گز۔ اس پر حضرت ابراہیمؑ کے دونوں قدموں کے نشان بڑے ہوئے ہیں۔ قدموں کی جگہ کے ارد گرد چاندی کے پترے لگے ہوئے ہیں۔ یہاں طواف کا دو گانہ پڑھا جاتا ہے۔ مقام ابراہیمؑ سے غلاف کعبہ تک دو گرہ کم اکیس گز کا فاصلہ ہے۔ رکن عراقی کے مقابل سفید سنگ مرمر کا ایک عظیم الشان منبر ہے جس پر کھڑے ہو کر امام خطبہ جمعہ پڑھتا ہے۔ اس کے تیرہ زینے ہیں اس کے اوپر مخروطی شکل کا ایک خوبصورت گنبد بنا ہوا ہے۔ جس پر سونے کا طمع ہے۔

چاہِ زمزم : — دیوار کعبہ سے تینتیس گز کے فاصلے پر ہے۔ اور مقام ابراہیمؑ اور چاہِ زمزم کے بیچ ہیں اکیس گز کی مسافت ہے۔ اس کنوئیں کی گہرائی ستر گز ہے اور منہ کی چوڑائی چار گز۔ اس کے عقب میں ایک گنبد ہے جسے قبۃ الفرائش کہتے ہیں اور یہ اس لئے کہ فرائش لوگ یہاں شمع دان اور بتیاں بچھونے، نمازیں غرض کہ مسجد الحرام کی آرائش و زینت کی تمام چیزیں حفاظت سے رکھتے ہیں۔

یہاں تک حقوق اللہ پورے ہو گئے۔ ہم نے ذیل کے چند مضامین بطور ضمیمہ زیادہ کر دیئے ہیں۔ اگرچہ یہ مضامین حقوق اللہ میں داخل نہیں ہیں مگر ان سے قوی تعلق رکھتے ہیں۔ حقوق قرآن خدا کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا۔ قسم۔ حقوق خانہ کعبہ و حرم۔ مکہ مسجد کے حقوق و آداب

ضمیمہ

حقوق قرآن

استماع و انصات

وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ○ (اعراف ۱۷۰ تا ۱۷۱)
 وَمَا كَانَ هَذَا الْقُرْآنُ أَنْ يُفْتَرَى مِنْ دُونِ اللَّهِ وَلَكِنْ تَصْدِيقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَتَفْصِيلُ الْكِتَابِ لَا رَيْبَ فِيهِ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ ○ أَمْ يَقُولُونَ افْتَرَاهُ قُلْ فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِثْلِهِ وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ○ بَلْ كَذَّبُوا بِمَا لَمْ يُحِيطُوا بِعِلْمِهِ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ ○ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ

اور (لوگو!) جب قرآن پڑھا جایا کرے یعنی پیغمبر کو قرآن سناتے ہوں تو غل نہ چاؤ بلکہ اس کو کان لگا کر سنو اور خاموش رہو۔ عجب نہیں اس کی برکت ہے تم پر رحم کیا جائے۔ اور یہ قرآن اس قسم کی کتاب نہیں کہ خدا کے سوا کوئی اسکو اپنی طرف بنالائے بلکہ جو کتابیں اس کے زمانہ نزول سے پہلے موجود ہیں، یہ قرآن پروردگار عالم کی طرف سے انکی تصدیق ہے۔ اور (ان ہی) کتابوں کے احکام کی تفصیل ہے۔ اور اس کے کتاب آسمانی ہونے میں کچھ بھی شک نہیں کیا یہ لوگ قرآن کی نسبت کہتے ہیں کہ اسکو خود پیغمبر نے بنالیا ہو، تو راہ پیغمبر تم ان سے کہو کہ اگر تم اپنے دعوے میں سچے ہو، اور جیسا تم کہتے ہو میں اسکو بنا لینے پر قادر ہوں، تو تم بھی اہل زبان ہو، ایسی ایک سورت تم بھی بنا لاؤ۔ اور خدا کے سوا جس جس کو تم سے پہلا تے (بن پڑے اپنی دیکھتے ہلا لو۔) سو یہ لوگ اس پہلو سے گریز کر کے لگے اس چیز کو جھٹلا جسکے سمجھنے پر ان کو دسترس نہ ہو اور ابھی تک اس کی تصدیق کا موقع ہی ان کو پیش نہیں آیا ف اسی طرح ان لوگوں نے

۱۔ اس آیت کی اور اسکے بعد کی آیت کی شان نزول تو خاص ہو مگر اصل مطلب سامعین کو استماع قرآن کی طرف متوجہ کرنا ہے۔ اور یہ ضرورت تہجد و ستر ہے عرض مورد خاص ہے اور حکم عام ہے۔ اسلئے ہم نے ان آیتوں کو استماع و انصات کے عنوان کے ذیل میں رکھا۔

۲۔ مطلب یہ ہے کہ جو باتیں انکی سمجھ سے باہر تھیں مثلاً حلالات بعد مرگ یا مثلاً حلالات ابتداء سے آفرینش عالم جب ان کی کیفیت ان کی سمجھ میں نہ آتی، تو بجائے اسکے کہ اپنے قصور فہم کا اعتراف کریں، ان کو لگے جھٹلانے۔ اور تصدیق کا موقع پیش نہ آنے کا مطلب یہ ہے کہ مثلاً وہی حلالات بعد مرگ ہیں کہ مرے سمجھے ان کی حقیقت کھلے مثلاً بعض بعض وعید ہیں کہ دنیا ہی میں اپنے وقت پر واقع ہو گئے اور ابھی تک واقع نہیں ہوئے۔ لیکن صرف اتنی ہی بات سے ان کو جھٹلانے کا تو کوئی حق نہیں۔

فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ

(رہنمائی - ۲۷ - پارہ ۱۱)

وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا

الْقُرْآنِ وَالْغَوَا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَعْلَمُونَ

فَلَنذِيقَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا عَذَابًا شَدِيدًا

وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَشْوَدَ الَّذِي كَانُوا يَعْمَلُونَ

(رحم الجودہ - ۲۷ - پارہ ۱۲)

وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ

الْقُرْآنَ فَلَمَّا حَضَرُوهُ قَالُوا أَنصِتُوا

فَلَمَّا قُضِيَ وَلَّوْا إِلَىٰ قَوْمِهِمْ مُنْذِرِينَ

قَالُوا لَيْقَوْمَنَا إِنَّا سَمِعْنَا كِتَابًا أُنْزِلَ

مِنْ بَعْدِ مُوسَىٰ مُصَدِّقًا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ

يَهْدِي إِلَى الْحَقِّ وَإِلَى طَرِيقٍ مُسْتَقِيمٍ

لِقَوْمِنَا أَجِيبُوا دَاعِيَ اللَّهِ وَأَمْنُوا بِه

يَغْفِرَ لَكُمْ مِّنْ ذُنُوبِكُمْ وَيُجِزْكُمْ مِّنْ

عَذَابِ أَلِيمٍ ۝ وَمَنْ لَا يُجِبْ دَاعِيَ اللَّهِ

فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُ مِن دُونِهِ

أَوْلِيَاءُ ط أُوْلَئِكَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

(احسان - ۲۷ - پارہ ۱۲)

بھی جھٹلایا تھا جو ان سے پہلے ہو گئے ہیں تو رائے پیغمبر
دیکھو ان ظالموں کا کیسا بُرا انجام ہوا

اور جو لوگ منکر ہیں، وہ ایک دوسرے سے کہا کرتے ہیں کہ

اس قرآن کو سنو ہی مت۔ اور سننے لگیں تو اس کے بیچ

بیچ میں غل مچا دیا کرو۔ شاید اس تمہیر سے تم (مسلمانوں)

ہلکی لے جاؤ۔ تو جو لوگ (دین اسلام سے) منکر ہیں، ہم انکو

ضرور عذاب سخت (کافرہ) چکھا کر رہیں گے۔ اور ضرور

ان کے (ان) بدترین اعمال کا بدلہ دیں گے۔

اور رائے پیغمبر ان لوگوں سے اس واقعے کا بھی ذکر کروا

ہم چند بہتوں کو رکھ کر تمہاری طرف لے آئے کہ وہ

قرآن سنیں پھر جب وہ اس موقع پر آ حاضر ہوئے تو

(ایک دوسرے سے) بولے کہ چپ رہیں (سننے سے) رہو۔ پھر

جب قرآن کا پڑھنا تمام ہوا، تو وہ اپنے لوگوں کی طرف

لوٹ گئے کہ ان کو (عذاب خدا سے) ڈرائیں۔ (اور ان سے

جا کر) لگے کہ بھائیو! ہم ایک کتاب سن آئے ہیں جو موسیٰ

کے بعد نازل ہوئی (تمام) اگلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے،

(دین اتنی) رہتی (اور یہ حارسہ دکھاتی ہے۔ بھائیو!)

یہ پیغمبر (خدا) جو خدا کی طرف سے منادی کرتے ہیں،

ان کی بات مانو اور خدا پر ایمان لاؤ، تاکہ خدا تمہارے

گناہ معاف کرے، اور (آخرت کے) عذاب دردناک سے

تم کو (اپنی) پناہ میں رکھے۔ اور یہ پیغمبر جو خدا کی طرف سے

منادی کرتے ہیں جو کوئی ان کی بات نہ مانے گا وہ اپنے زمین

پر کہیں کہیں بھاگ کر خدا کو تو عاجز کر سکتا نہیں اور نہ خدا کے سوا

کوئی اس کے حمایتی ہیں یہ لوگ صریح گمراہی میں رہ گئے ہیں

ول مولوی شاہ عبدالقادر صاحب لکھتے ہیں کہ حضرت نکلے تھے حج کے دنوں میں شرمکے سے باہر۔ نماز جمعہ کی پڑھنے لگے اپنے یاروں کے

ساتھ اس وقت کہی جن سن گئے اور سلمان ہوئے۔ پھر اپنی قوم کو جا کر سمجھایا۔ اس بارہ حضرت سے نہیں ملے۔ بقیہ صفحہ آئندہ پر

ترتیل قرأت

يَا أَيُّهَا الْمَزْمِلُ ۝ قُمِ اللَّيْلَ إِلَّا قَلِيلًا ۝
لِصَفَةٍ أَوْ نَقْصٍ مِنْهُ قَلِيلًا ۝ أَوْ زِدْ
عَلَيْهِ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا ۝

(الزمل - ع - پارہ ۲۹)

راے پیغمبر (تم) جو رچی کی سبب سے (چادر لپیٹے پڑے
ہو) رات (کے وقت نماز) میں کھڑے رہ کر (اور) سو
بھی ساری رات نہیں بلکہ ساری رات سے کم یعنی آدمی را
یا اس میں سے (بھی) تھوڑا سا کم کر لیا کرو، یا آدمی سو کچھ بڑھا
دیا کرو۔ اور قرآن کو خوب ٹھیک ٹھیک پڑھا کر دیا کرو۔

مناثر

لَوْ أَنزَلْنَاهُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى الْجَبَلِ لَرَأَيْنَاهُ
خَاشِعًا مُتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللَّهِ ۝ وَتِلْكَ
آيَاتُ الْمَثَالِ نُضِرُّ بِهَا لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
يَتَفَكَّرُونَ ۝

(حشر - پارہ ۲۸)

راے پیغمبر! اگر ہم نے یہ قرآن کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا
را اور آدمی کی طرح اس کو شعور بھی ہوتا تو تم اس کو دیکھ لیتے
کہ خدا کے ڈر کے مارے جھک گیا ہوتا اور (پھٹ پڑا
ہوتا۔ اور ہم یہ مثالیں لوگوں کے لئے بیان فرماتے
ہیں تاکہ وہ سوچیں سمجھیں)

وَإِذَا قُرِئَ عَلَيْهِمُ الْقُرْآنُ لَا يَسْجُدُونَ ۝
(سورة الشقاق - ع - پارہ ۳۰)

اور جب ان کے (یعنی کافروں کے) روبرو قرآن پڑھا
جاتا تو خدا کے آگے (سجدہ نہیں کرتے۔

ہم نہیں سمجھتے کہ جو لوگ قرآن نہیں سمجھتے وہ کیوں کر اس سے متاثر ہو سکتے ہیں۔ مانا کہ عربی ہماری

بقیہ حاشیہ: اس صفحہ گزشتہ پیر بہت لوگ مسلمان ہو کر ایک رات کے سے باہر آئے جنہر ت اکیلے باہر تشریف لے گئے سب سے
قرآن سیکھا اور دین قبول کیا۔ سورہ جن میں ان کی باتیں مفصل ہیں اور جب سے حضرت پر وحی آئی تب سے جنوں پر خبر آسمان کی بند
ہوئی۔ ان کو سبب معلوم نہ تھا۔ قرآن جب سنا تو جانا کہ تم کا نزول ہوتا ہے، اس سبب سے خبر بند کی ہے۔

نوائے صفحہ ہذا فل نزول وحی آنحضرت پر سخت گزرا کرتا تھا۔ تفصیلی کیفیت تو معلوم نہیں مگر کوڑا کے کے جھڑے میں پسینے
پسینے ہو جاتے تھے۔ رنگت فنی ہو جاتی تھی۔ اور جسم بھاری پڑ جاتا تھا۔ اور یہاں تک کہ کبھی آپ اونٹنی پر سوار ہوتے تھے تو
نزول وحی کے وقت اونٹنی مارے بوجھ کے بیٹھ جاتی تھی۔ اور شروع شروع تو آنحضرت کو بہت ڈر لگتا تھا۔ چنانچہ یہ صورت
اور اس سے اگلی دونوں، وحی ابتدائی ہیں کہ آنحضرت مارے خوف کے کپڑا اور چھ کر لیٹ گئے تھے۔ یہی سبب ایک جگہ مزمل
فرمایا اور دوسری جگہ متدثر اور معنی دونوں کے ایک ہی ہیں۔

مادری زبان نہیں ہے اور ام الایمان ہونے کی وجہ سے اس کی صرف و نحو کچھ تو مشکل ہے، اور کچھ لوگوں نے مشکل بنا رکھی ہے۔ اور عربی لوگوں سے اختلاف بھی نہیں کہ رات دن کی گفت و شنود سے بے مد و صرف و نحو عربی سیکھ لی جائے۔ یہ سب مشکلات ایک طرف اور ان کا معاوضہ فلاح دنیا اور آخرت ایک طرف مگر یوں کہو کہ فلاح دنیا اور آخرت کی حقیقتاً قدر ہی کون کرتا ہے۔ ورنہ انگریزی جو فی نفسہ سہ سخت اور کرخت زبان ہے، اور اس کے ساتھ ہر کسی طرح کی مناسبت نہیں، لوگ دنیاوی عارضی اور چند روزہ موہوم فائدوں کے طمع سے پڑھتے اور ایسا پڑھنا پڑھتے ہیں کہ اس میں فضیلت کی ڈگریاں بی اے اور ایم اے حاصل کرتے ہیں۔ اور اسکے لئے اکثر انتقاد محنت کرنی پڑتی ہے کہ لوگ ساری عمر کے لئے روگی، مضحمل، اور ضعیف القوی ہو جاتے ہیں۔ اگر اس کا عشرہ عشر بھی عربی کے لئے کریں تو حق بجانب ہے۔ اور یوں منہ سے لمبے چوڑے اسلام کے دعوے کرنا اور عملاً ان کا ثبوت دینا، ہم تو ان تھوٹے چنوں کے چٹھنے کے قائل ہیں نہیں۔

تدبر و تفکر

کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب میں غور نہیں کرتے کہ کہیں میرے موقوف نہیں؟ (اور اگر قرآن خدا کے ہوا کسی اور کے پاس سے آیا) ہوتا تو ضرور اس میں بہت سے اختلاف پاتے۔

کیا یہ لوگ قرآن کے مطالب کو نہیں سوچتے، یا دلوں پر تالے لگے ہیں؟

اے پیغمبر! یہ قرآن بڑی برکت والی کتاب ہے، جو ہم نے تمہاری طرف اتاری ہے، تاکہ لوگ اسکی آیتوں میں غور کریں اور تاکہ جو لوگ عقل رکھتے ہیں اس کے مطالب سے نصیحت پکڑیں۔

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ طَوَّلُوا كَانِ
مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوْ جَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا
كَثِيرًا ○ (النساء - ۶ - پارہ)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ
أَقْفَالُهَا (محمد - ۳۷ - پارہ ۲۶)

كِتَابٌ أَنْزَلْنَاهُ إِلَيْكَ مُبَارَكٌ
لِيَتَذَكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ ○ (ص - ۲۷ - پارہ ۲۳)

اس عنوان کے متعلق قرآن مجید میں بہت سی آیتیں آئی ہیں جن سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ منجملہ حقوق قرآن کے بڑا حق اسکے مطالب و مضامین میں غور و فکر کرنا ہے۔ قرآن مجید خدا کا ایک فرمان ہے بندوں کی طرف جس میں اس نے اپنی رضا مندی اور نارضا مندی کے موجبات سے لوگوں کو اطلاع دی ہے۔ اور خدا کی رضا مندی و نارضا مندی کے موجبات پر آدمی کو اسی وقت اطلاع ہو سکتی ہے کہ اس فرمان کے مضمون کو غور سے پڑھے، اور لفظوں سے معنی سمجھے۔ اگر دنیا کا کوئی حاکم اپنے محکوم کو پروانہ لکھے، اور محکوم بجز الفاظ کے رٹنے اور بڑبڑا لینے کے اس کے اصلی منشاء اور حکم کو نہ سمجھے، اور اس پر عمل درآمد نہ کرے، تو اس سے حاکم ضرور ناراض ہوگا، بلکہ عجب نہیں کہ حکم عدلی کے جرم میں مواخذہ کرے۔ قرآن مجید کے الفاظ کو طوطی کی طرح سے پڑھنا اور مطالب احکام میں غور نہ کرنا بعینہ ایسا ہے کہ کسی غلام کے پاس اسکے آقا کا خط آیا، اس میں لکھا تھا کہ توفلاں فلاں کام کیجیو اور فلاں فلاں سے بازار بیو غلام بجائے اسکے کہ اسکا حکم کی تعمیل میں سرگرمی دکھاتا، خط کو نہایت خوش آوازی سے پڑھنے اور حروف کو ان کے مخارج سے نکالنے بیٹھ گیا۔ اور ان احکام کو جو اس میں لکھے ہیں نہ تو سمجھا ہی، نہ عمل میں لایا۔ ایسا غلام بے شک منراوار عقوبت اور مستحق عذاب ہوگا۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگلے لوگ قرآن شریف کو جانتے تھے کہ یہ کلام خدا ہے اور خدا کے پاس سے آیا ہے۔ وہ شب کو اس میں غور و فکر کرتے اور دن کو اسکے حکموں پر عمل درآمد کرتے تھے۔ اب لوگوں کا یہ حال ہے کہ اس کا درس دیتے اور حروف کے مخارج اور زیر و زبر کو درست کرتے ہیں۔ اور اسکے سمجھنے اور عمل کرنے میں سستی کرتے ہیں۔

الغرض قرآن مجید کے نزول سے اصلی مقصود صرف لفظوں کا پڑھنا نہیں، بلکہ اسکو سمجھنا اور عمل کرنا ہے۔ پڑھنا تو یاد رکھنے کے لئے ہے۔ اور یاد کرنا عمل کرنے کے واسطے۔ جو لوگ صرف الفاظ یاد رکھنے اور پڑھنے پر بس کرتے اور مطالب میں غور و فکر نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کی

نسبت مولانا نے روم نے فرمایا ہے
من زیت آن مغز را برداشتم ○ استخوان پیش سگال انداختم

آداب تلاوت

قرآن کا حق ہے کہ تلاوت کے وقت چھ باتوں کی رعایت کی جائے۔

ایک یہ کہ تعظیم سے پڑھے، اور تعظیم سے پڑھنے کے یہ معنی ہیں کہ پہلے وضو کرے پھر قبلہ رخ بیٹھے اور نہایت عجز و انکسار کے ساتھ مصروف تلاوت ہو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ کا قول ہے کہ جو شخص نماز میں کھڑے ہو کر قرآن پڑھتا ہے، اُسے حرف حرف پر سو نیکیاں ملتی ہیں۔ اور بیٹھ کر نماز میں پڑھتا ہے تو ہر ایک حرف پر پچاس نیکیوں کا ثواب پاتا ہے۔ اور نماز سے خارج با وضو تلاوت کرتا ہے تو ایک ایک حرف کے عوض پچیس نیکیاں اعمال نامے میں لکھی جاتی ہیں۔ بے وضو پڑھتا ہے تو دس دس نیکیاں لکھی جاتی ہیں۔

دوسرے یہ کہ ٹھیکہ ٹھیکہ پڑھے، اور مطالب میں خوب غور و تامل کرتا جائے۔ جلد ختم کرنے کا فکر نہ کرے۔ تورات میں آتا ہے کہ خداوند فرماتا ہے: ”اے بندے، تجھے شرم نہیں آتی کہ جب تیرے بھائی کا خط رستے میں پہنچتا ہے تو تو ٹھیکہ جاتا اور رستے سے الگ ہو کر پڑھنے بیٹھتا، اور حرف بحرف نہایت غور و فکر کے ساتھ پڑھتا ہے۔ یہ کتاب تورات میرا ایک فرمان ہے۔ جو میں نے تجھے لکھا اور حکم کیا کہ اس میں تامل نہ کر اور اس کے قوانین کا پابند ہو۔ مگر تو اُس سے انکار کرتا اور اس پر عمل کرنے سے جی چڑاتا۔ اور پڑھتا بھی ہے تو غور و تامل نہیں کرتا۔“ اُم المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ فخریہ نے کسی کو قرآن مجید جلدی جلدی پڑھتے دیکھا تو فرمایا ”یہ شخص نہ قرآن پڑھتا ہے نہ خاموش ہے“ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ اگر میں سورہ زلزال اور قارعہ ٹھیکہ ٹھیکہ پڑھوں، اور اُن کے مطالب

۱۔ یہ عبادت احوال العلوم سے اخذ کی گئی ہے۔

میں غور و تامل سے کام لوں، تو سورۃ بقرہ اور آل عمران کے جلدی پڑھنے سے مجھے بہت زیادہ پسند ہے۔ معلوم ہوا کہ یہ جو لوگ رات یا دن بھر میں ایک قرآن ختم کر لیتے ہیں وہ قرآن کا کچھ بھی حق ادا نہیں کرتے۔ بلکہ قرآن کی بے حرمتی کا الزام اپنے اوپر لیتے ہیں جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو کوئی تین دن سے کم میں قرآن ختم کرتا ہے۔ وہ فہم قرآن سے بے نصیب ہے۔

تیسرے یہ کہ قرآن پڑھتے وقت روتے۔ کیونکہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن پڑھتے وقت روؤ اور خود بخود روناز آئے تو تکلف کر کے روؤ۔ یہ بھی فرمایا کہ قرآن رنج کے واسطے آتا ہے۔ جب اسکی تلاوت میں مصروف ہو تو اپنے تئیں غمگین بناؤ۔ اور اس میں کچھ شبہ نہیں کہ جو شخص قرآن کے احکام اور اسکے وعد و وعید میں غور و تامل کرے گا اور اپنی عاجزی اور مسکنۃ اور بے حقیقی اور کوتاہی زیر نظر رکھے گا۔ وہ خواہ نخواہ اندوگمین ہوگا۔ بشرطیکہ اس پر غفلت نہ سوار ہو۔

چوتھے یہ کہ ہر ہر آیت کا حق ادا کرے۔ اور ہر ہر آیت حق ادا کرنے کا مطلب ہے کہ آیہ و وعید پر پہنچے تو خدا سے پناہ مانگے۔ آیہ رحمت پر گزر ہو تو طالبِ رحمت ہو۔ تنزیہ کی آیت پڑھے تو خدا کی تسبیح و تقدیس کرے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا کہ تلاوت قرآن کے وقت آیہ عندا پر پہنچتے تو خدا سے پناہ مانگتے۔ رحمت کی آیت پڑھتے تو طالبِ رحمت ہوتے۔ تنزیہ کی آیت پر پہنچ کر تسبیح کرتے۔ اور قرآن شریف شروع کرتے وقت اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ پڑھتے اور تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد فرماتے اَللّٰهُمَّ ارْحَمْنِيْ بِالْقُرْآنِ الْعَظِيْمِ وَاجْعَلْهُ لِيْ اِمَامًا وَنُورًا وَهُدًى وَرَحْمَةً اَللّٰهُمَّ ذَكِّرْنِيْ مِنْهُ مَا نَسِيتُ وَعَلِّمْنِيْ مِنْهُ مَا جَهِلْتُ وَارْزُقْنِيْ تِلَاوَتَهُ اِنَّاءَ اللَّيْلِ وَانْاءَ النَّهَارِ وَاجْعَلْهُ لِيْ حُجَّةً يَّارَبِّ الْعَالَمِيْنَ قاری جب سجدے کی آیت پر پہنچے تو اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائے۔ طہارت اور استقبال قبلہ کے بارے میں جو

لع میں خدا کے نام کے ساتھ شیطان مردود سے پناہ مانگتا ہوں ۱۲۔ خداوندِ قرآن کے ذریعے سے مجھ پر رحم کر اور اسے میرے لئے مقتدا اور نور اور ہدایت اور رحمت کر۔ الہی جبرائیل میں بخول گیا، اُسے مجھ پر بار دلا۔ اور جو میں نہیں جانتا، مجھے سکھا۔ اور اس کی تلاوت رات کی ساعتوں اور دن کی طرفوں میں میرے نصیب کر۔ اور اے دونوں جہان کے پروردگار! اسے میرے لئے حجت کر۔

ہم سجدہ شکر اور سجدہ تلاوت میں بیان کر آئے ہیں وہی یہاں بھی سمجھو۔

پانچویں۔ اگر ریاکاشہ یا اندیشہ ہو، یا کسی کی نماز میں خلل پڑتا ہو، تو آہستہ پڑھے۔ حدیث شریف میں آیا ہے کہ چپکے چپکے قرآن مجید پڑھنا پکار کر پڑھنے پر ویسی ہی فضیلت رکھتا ہے جیسے چپکے سے صدقہ دینا کھلم کھلا خیرات کرنے پر۔ ہاں اگر نمودور یا اور کسی کی نماز میں خلل پڑنے کا اندیشہ نہ ہو تو پکار کر پڑھنا بہتر ہے تاکہ اور لوگ بھی مصلحتاً قرآن شکر مستفید ہوں، اور اس کی ہمت جمع ہو، شوق بڑھے، آگاہی حاصل ہو، نیند بھاگے، سوتے جاگیں۔ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک رات حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے مکان پر تشریف لے گئے۔ دیکھا تو وہ نماز میں قرآن شریف چپکے چپکے پڑھ رہے تھے۔ فرمایا کہ تم آہستہ آواز سے کیوں پڑھتے ہو؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ جس سے میں کہتا ہوں وہ سنتا ہے۔ اسکے بعد آنحضرت حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس گئے اور ان کو چلا چلا کر قرآن پڑھتے دیکھا۔ فرمایا تم چلا چلا کر کیوں پڑھتے ہو؟ عرض کیا میں موتوں کو جگاتا اور شیطان کو بھگاتا ہوں۔ آنحضرت نے دونوں صاحبوں کی تصویب کی اور فرمایا تم دونوں آدمی اچھا کرتے ہو۔ معلوم ہوا کہ تمام اعمال نیت کے تابع ہیں۔ چونکہ دونوں حضرات کی نیت بخیر تھی، دونوں طرح پرستحق تصویب ہوئے۔ قرآن دیکھ کر پڑھنا بہتر ہے تاکہ آنکھیں بھی ثواب سے محروم نہ رہیں۔ کہا گیا ہے کہ قرآن مجید ایک دفعہ دیکھ کر پڑھنا سات دفعہ حفظ پڑھنے کے برابر ہے۔ یاد پڑھتے سے متشابہ لگنے کا خوف ہے۔ اور متشابہ لگنے سے مطلب کچھ سے کچھ ہو جانے کا۔

چھٹے۔ خوش آوازی سے پڑھنے کی کوشش کرے۔ جناب نبی عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ قرآن کو اچھی آواز سے آراستہ کرو۔ ایک بار آنحضرت نے ابوذر رضی اللہ عنہ کے غلام کو نہایت خوش آوازی سے قرآن پڑھتے سنا تو فرمایا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي جَعَلَ فِي أُمَّتِي مِثْلَكَ اور اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ آواز جس قدر اچھی ہوگی قرآن کا اثر اتنا ہی زیادہ پڑے گا لیکن کلمات و حروف میں لے خدا کا شکر ہے جس نے میری امت میں اس عیسائے شخص پیدا کیا۔

بہت الحمان کرنا جیسے قوالوں اور گویوں کی عادت ہے، مکر وہ ہے۔ یہ تلاوت کے آداب ظاہر تھے۔
رہے آداب باطن، وہ بھی چھ ہیں۔

اول یہ کہ کلام کی عظمت ذہن نشین کرے اور اسے خدا کا کلام یقین کرے۔

دوسرے یہ کہ قرآن شروع کرنے سے پہلے حق تعالیٰ کی عظمت دل میں حاضر ہو اور سمجھے کہ کس کا کلام پڑھتا ہے۔ کلام کی اور جس کا کلام ہے اس کی عظمت، اور کلام کی حقیقت وہی دل بات ہے جو اخلاق کی زندگی سے پاک اور ستھرے اور عظیم توقیر کے نور سے منور و آراستہ ہوتے ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ کہ عکرمہ رضی اللہ عنہ جب مصحف کھولتے تو اُن پر غشی طاری ہو جاتی اور فرماتے کہ ھُوَ کَلَامُ رَبِّی۔ کوئی شخص قرآن کی عظمت نہیں جان سکتا تا وقتیکہ خدا تعالیٰ کی عظمت معلوم نہ کر لے۔ اور خدا تعالیٰ کی عظمت جب ہی دل میں سماتی ہے کہ آدمی اس کے صفات افعال میں اتہا درجے کے غور و فکر سے کام لے۔ تیسرا ادب یہ ہے کہ تلاوت کرتے وقت دل حاضر رہے، غافل نہ ہو۔ دساویں نفس اسے ادھر سے ادھر نہ لئے پھریں اور جو کچھ غفلت کی حالت میں پڑھا اسے نہ پڑھنے کے برابر سمجھے، کیونکہ قرآن مجید اصل میں ایمانداروں کا تماشا گاہ ہے۔ اس میں بہت سے عجائبات اور حکمتیں موجود ہیں۔ اگر کسی نے اس میں تامل و غور نہ کیا، اس کی مثال بعینہ اس شخص کی سی ہے جو سیر کے لئے بلخ میں تو پہنچا مگر اس کے عجائب و غرائب سے غافل رہ کر باہر چلا آیا۔ ایسے شخص کو اہل الرائے ضرور بے وقوف بتائیں گے۔ تو جس نے قرآن مجید کی تلاوت کی، اور اس کے معنی نہ سمجھا، اسے بڑا کلم نصیب اور محروم الخیر سمجھنا چاہیے۔

چوتھا ادب یہ ہے کہ ہر لفظ کے معنی کا خیال رکھے تاکہ مضامین قرآن اچھی طرح سمجھ میں آجائیں۔ اگر ایک مرتبہ کے پڑھنے سے نہ سمجھے تو دوسری اور تیسری دفعہ پڑھے، اور کسی مضمون سے لذت حاصل ہو تو اسے مکرر کر پڑھے۔ حضرت ابو ذرؓ نے فرمایا کہ جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک شب نماز میں اس آیت کو بار بار پڑھتے تھے۔

اِنْ تُعَذِّبُهُمْ فَإِنَّهُمْ عِبَادُكَ وَإِنْ تَغْفِرَ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ حضرت سعید بن جبیر نے آیت وَامْتَازُوا الْيَوْمَ إِلَيْهَا الْمُجْرِمُونَ میں ساری رات بسر کر دی۔ جو شخص ایک آیت پڑھے اور اس کی اگلی آیت کے معنی میں غور کرے، اس نے پہلی آیت کا کچھ حق ادا نہیں کیا۔ حضرت عامر بن عبد اللہ ہمیشہ وسواس کی شکایت کیا کرتے تھے۔ لوگوں نے دریافت کیا کہ کیا آپ کو دنیاوی وسواس ستاتے ہیں؟ جواب دیا کہ اگر میرے سینے میں نہ ہر کی بجھی ہوئی چھڑیاں ماریں تو نماز میں کوئی خیالات لانے سے یہ مجھے بہت آسان ہے۔ مجھے اکثر یہ خیال رہا کرتا ہے کہ قیامت کے روز خدا کے آگے کیونکر کھڑا ہوں گا۔ اور کس طرح وہاں سے لوٹوں گا۔ دیکھو بزرگانِ دین اس طرح کے خیالات کو بھی وسواس جانتے تھے۔ پس آدمی کو مناسب ہے کہ جو آیت نماز میں پڑھے اُسکے معنی اور مطلب سمجھے ہو اور کچھ خیال نہ کرے۔ جب اور بات کا خیال آیا اگرچہ وہ بات دینی ہی کیوں نہ ہو تو بھی وسواس ہے۔ آدمی کو حتمی الامکان کوشش کرنی چاہیے کہ ہر آیت میں اُسی کے معنی کی تصویر ذہن نشین رکھے اور دوسرے خیال کو پاس نہ آنے دے۔ مثلاً خدا کے صفات کی آیتیں پڑھے تو صرف اہرارِ صفات میں غور و تامل کرے۔ اور سمجھے کہ عزیز اور قدوس اور جبار اور حکیم کے کیا معنی ہیں اور افعال کی آیتیں پڑھے جیسے خَلَقَ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضَ تو عجائباتِ خلق سے خالق کی عظمت سمجھے اور اُسکے کمالِ علم و قدرت میں تدبر کرے۔ اگر مبداءِ انسانی کے متعلق کوئی آیت پڑھے مثلاً اِنَّا خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ مِنْ نُّطْفَةٍ اَمْشَاجٍ۔ تو نطفے کے عجائبات کا تصور کرے کہ ایک طرح کے بانی کے ایک قطرے سے کیسی کیسی مختلف چیزیں پیدا ہوتی ہیں۔ گوشت۔ پوست۔ ہڈی۔ رگ۔ پتھے۔ سر۔ ہاتھ۔ پاؤں۔ آنکھ۔ ناک۔ کان۔ زبان وغیرہ۔

لے اگر تو انکو عذاب دے تو (تجھ کو اختیار ہے) یہ تیرے بندے ہیں اور اگر تو ان کو معاف کرے تو (کوئی تیرا ہاتھ نہیں پکڑ سکتا کیونکہ) بیشک تو ہی مصلحت غالب (اور حکمت والا ہے)۔ لے اور ہم گنہگاروں کو حکم دیں گے کہ گنہگار آج (ان جنتیوں سے) الگ رہو۔ لے خدا نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا۔ لے ہم نے آدمی کو مرکبِ نطفے سے پیدا کیا۔ لے نطفے کو مرکبِ اسوا سے فرمایا کہ مرد و عورت دونوں کے نطفوں کے ملنے سے انسان پیدا ہوتا ہے، یا اس اعتبار سے کہ نطفہ تمام اعضائے جسم کا پخوڑ ہوتا ہے۔ تو گو نطفہ ایک چیز ہے مگر وہ حقیقتہً مرکب ہے ہر عضو کے پخوڑ سے۔

پانچواں ادب یہ ہے کہ قاری کا دل آیات کے اختلافِ معنی کے وقت صفاتِ مختلفہ کی طرف پھرتا رہے۔ مثلاً خوف کی آیت پر پہنچے تو دل پر خوف اور ہراس اور رقت غالب ہو۔ رحمت کی آیت پر گز سے تو دل میں فرحت اور انبساط پیدا ہو۔ خدا کی صفتوں کا بیان ہو تو ہمہ تن توجہ منع اور جستمِ انکسار ہو جائے۔ کفار کے طعنِ آمیز اقوال سنے تو آواز نیچی کر لے، اور شمر و خجالت کے لہجے میں پڑے۔ چھٹا ادب یہ ہے کہ قرآن اس طرح سُننے کہ گویا حق تعالیٰ سے سُنتا ہے۔ اور فرض کر لے کہ فی الحال اُسی سے سُنتا ہے۔ ایک بزرگ کا قول ہے کہ مجھے قرآن میں کچھ حلاوت اور لذت نہیں آتی تھی یہاں تک کہ میں نے فرض کر لیا کہ میں پیغمبرِ خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانِ مبارک سے سُنتا ہوں۔ اس سو مجھے کچھ حلاوت میسر ہوئی۔ پھر میں آگے بڑھا اور فرض کیا کہ حضرت جبریلؑ سے سُنتا ہوں۔ اس سو اور زیادہ حلاوت پائی۔ اب اور آگے بڑھا اور عظیم الشان رتبے کو پہنچا۔ چنانچہ اب میں اس طرح پڑھتا ہوں کہ گویا بے واسطے خدا سے سُنتا ہوں اسوقت مجھے وہ لذت حاصل ہوتی ہے جو اس سے پیشتر کبھی میسر نہیں ہوئی تھی۔

خدا کی قدرت کی نشانیوں میں غور کرنا

ان فی خلق السموات والارض و
اختلاف الليل والنهار والفلک التي
تجری فی البحر بما ینفع الناس وما
انزل الله من السماء من ماء فاحیاء به
الارض بعد موتها وبت فیہا من
کل دابة من و تصریف الريح والسحاب
المسخر بین السماء والارض لآیت لقوم
یعقلون ○ (بقہ - ۲۰۷ - پارہ ۱۲)

بے شک آسمان و زمین کے پیدا کرنے میں اور
رات اور دن کے بدل میں اور سہاڑوں میں جو
لوگوں کے فائدے کی چیزیں (یعنی مال تجارت) سمندر میں
لیکر چلتے ہیں اور زمین میں جسکو اللہ آسمان سے برساتا، پھر اس کے
ذریعے سوزین کو اسکو سے (یعنی افتادہ ہے) پیچھے پھر زلزلہ
یعنی شاداب کرتا ہو، اور قسم کے جانوروں میں جو خدا نے
میتے زمین پر پھیلا رکھے ہیں اور ہواؤں کے (ادھر سے
ادھر اور ادھر سے ادھر) پھینے میں اور بادلوں میں جو خدا
کے حکم سے آسمان زمین کے درمیان گھرے رہتے ہیں
و غرض ان سب چیزوں میں ان لوگوں کے لئے جو عقل
رکھتے ہیں قدرتِ خدا کی بہتری (نشانیوں) موجود ہیں

أَوَلَمْ يَنْظُرُوا فِي مَلَكُوتِ السَّمَوَاتِ وَ
الْأَرْضِ وَمَا خَلَقَ اللَّهُ مِنْ شَيْءٍ وَأَنْ
عَسَى أَنْ يَكُونُ قَدِ اقْتَرَبَ أَجْلُهُمْ
فِي آيَةِ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ ○

(الاعراف - ع ۲۳ - پارہ ۹)

وَكَأَيِّنْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ ○
(سورۃ یوسف - ع ۱۲ - پارہ ۱۱)

أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنْفُسِهِمْ قَدْ مَتَا
خَلَقَ اللَّهُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا
إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى طَوَّانَ كَثِيرًا
مِّنَ النَّاسِ بِلِقَائِ رَبِّهِمْ لَكِفْرُونَ ○
(الرؤم - ع ۱ - پارہ ۱۱)

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابٍ
ثُمَّ إِذَا أَنْتُمْ بَشَرٌ تَنْتَشِرُونَ ○ وَمِنْ
آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَ
رَحْمَةً طَوَّانَ فِي ذَلِكَ آيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَتَفَكَّرُونَ ○ وَمِنْ آيَاتِهِ خَلْقُ السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ وَالاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَالْوَاوَانِكُمْ

کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کے انتظام اور
خدا کی پیدا کی ہوئی کسی چیز پر بھی نظر نہیں کیا اور نہ
اس بات پر کہ عجب نہیں ان کی موت قریب آگئی ہو، تو
اب اتنا سمجھاتے پیچھے اور کون سی بات ہے جسکو
سن کر ایمان لے آئیں گے؟

اور آسمانوں اور زمین میں (خدا کی قدرت کی ایسی)
کتنی نشانیاں ہیں جن پر سے لوگ ہو کر گزر جاتے
ہیں اور وہ ان کی کچھ پروا نہیں کرتے۔

کیا ان لوگوں نے اپنے دل میں غور نہیں کیا کہ اللہ نے
آسمانوں اور زمین کو، اور ان چیزوں کو جو ان دونوں
کے درمیان ہیں کسی صلحت ہی سے اور (ایک) وقت
مقرر کے لئے پیدا کیا ہے، اور بہتیرے آدمی تو قیامت
کے دن اپنے پروردگار کے ملنے کو سرے سے مانتے
ہی نہیں۔

اور اسی (خدا کی) قدرت کی (نشانوں میں سے) ایک
بھی (ہی) کہ اُس نے تم (لوگوں) کو مٹی سے پیدا کیا۔ پھر اب تم
انسان ہو کہ (روئے زمین پر ہر طرف) پھیلے ہوئے ہو۔ اور
اسی کی قدرت کی (نشانوں میں سے) ایک یہ بھی ہے کہ اس
نے تمہارے لئے تمہاری ہی جنس کی بیبیاں پیدا کیں تاکہ
تم کو انکی طرف (رغبت کرنے سے) راحت ملے، اور تم
میاں بی بی میں پیارا اور اخلاص پیدا کیا۔ جو لوگ سوچ سمجھ
کام میں لاتے ہیں، ان کے لئے ان (باتوں) میں قدرت خدا
کی بہت سی ہی (نشانیاں ہیں اور آسمانوں اور زمین کا پیدا

إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالَمِينَ ۝ وَمِنْ
آيَاتِهِ مَنَامُكُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَاؤُكُمْ
مِّن فَضْلِهِ ط إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَسْمَعُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ يُرِيكُمُ الْبَرْقَ
خَوْفًا وَطَمَعًا وَيُنْزِلُ مِنَ السَّمَاءِ
مَاءً فَيُخْرِجُ بِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ
يَعْقِلُونَ ۝ وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ تَقُومَ
السَّمَاءُ وَالْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّ إِذَا دَعَا
كُم دَعْوَةً مِّنَ الْأَرْضِ إِذَا أَنتُمُ
تَخْرُجُونَ ۝ وَلَهُ مَن فِي السَّمَوَاتِ
وَالْأَرْضِ كُلُّ لَّهُ قَانُونَ ۝
وَهُوَ الَّذِي يَبْدَأُ الْخَلْقَ ثُمَّ
يُعِيدُهُ وَهُوَ أَهْوَنُ عَلَيْهِ ط وَلَهُ
الْمَثَلُ الْأَعْلَىٰ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ
وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ ۝

(الروم - ۳۷ - پارہ ۲۱)

أَفَلَمْ يَنْظُرُوا إِلَى السَّمَاءِ فَوْقَهُمْ كَيْفَ
بَنَيْنَاهَا وَزَيَّنَّاهَا وَمَا لَهَا مِنْ فُرُوجٍ ۝
وَالْأَرْضَ مَدَدْنَاهَا وَالْقَيْنَا فِيهَا

کرنا اور تمہاری بولیوں اور تمہاری رنگتوں کا مختلف ہونا
(یہ بھی) اُس کی قدرت کی (نشانیوں میں سے ہے کچھ
شک نہیں کہ سمجھنے والوں کے لئے ان باتوں) میں
خدا کی قدرت کی بہتیری رہی (نشانیاں ہیں۔ اور تمہارا رات
(کا سونا) اور دن کا سونا۔ اس کے فضل (یعنی اپنی معاش) کے
لئے تمہارا رنگ و کرنا، (یہ بھی) اُس کی قدرت کی (نشانوں
میں سے ہے۔ جو لوگ (گوش دل سے) سنتے ہیں اُن بھلے
ان باتوں) میں (قدرت خدا کی بہتیری ہی) نشانیاں ہیں
اور اُسی کی (قدرت کی) نشانوں میں سور (ایک یہ بھی) کہ
وہ تم کو ڈرانے اور اُمید کرنے کے لئے بجلیاں دکھاتا، اور
آسمان سے پانی برساتا، اور اُس (پانی) کے ذریعے سے زمین کو
اُس کے (یعنی پڑتی پڑے) پیچھے چلا اٹھاتا ہے۔ جو لوگ
عقل رکھتے ہیں اُن کے لئے ان باتوں) میں (قدرت خدا
کی بہتیری ہی) نشانیاں ہیں اور اُسی کی (قدرت کی) نشانوں
میں سور (ایک یہ بھی) کہ آسمان اور زمین اُس کے حکم سے قائم ہیں۔
راوتیم ایک وقت خاص تک زندگی کر کے زمین میں گائے جاتے ہوں
پھر قیامت کے دن) جب تکو ایک آواز دیکر زمین میں سے بلائیگا،
تو بس آواز کے سنتے ہی تم (سب) سب نکل پڑو گے اور جو اُپر
آسمانوں (میں ہیں)، اور جو لوگ (زمین میں ہیں، سب) اُسی
میں (راوتیم سب اُسی کے حکم کے) تلخ ہیں اور ہی (قادر مطلق) ہی جو مخلوق
کو اول بار پیدا کرتا، پھر اُسی طرح قیامت کے دن) اُنکو دوبارہ پیدا کرے گا۔
اور یہ اُس کے لئے بہت ہی آسان ہے اور آسمانوں اور زمین میں
اُسی کی شان (سب) بالاتر ہے اور وہ زبردست (اور) حکمت والا ہے۔

کیا ان منکرینِ شر نے اپنے اوپر آسمان کی طرف نظر
بھرا نہیں دیکھا کہ ہم نے اُس کو کیسا بنایا، اور (تساویں)
اُس کو سجایا، اور اُس میں کہیں درز (کا نام) نہیں۔ اور
زمین کو ہم نے پھیلا دیا، اور اُس کے اندر بجاری جو جھل

رَوَّاسِيْ وَأَنْبَتَانِ فِيْهَا مِنْ كُلِّ ذَوْجٍ بِجَهِجٍ
تَبْصِرَةٌ وَذِكْرِيْ لِكُلِّ عَبْدٍ مُّذِيبٍ ○
رق - ع - پارہ ۲۰

پہاڑ پلاہیتے، اور سب طرح کی خوشنما چیزیں اُس میں
آگاہیں تاکہ جتنے بندے (ہماری طرف) رجوع الینوالے
ہیں وہ ہماری قدرت کا تماشا دیکھیں اور عبرت پکڑیں۔

وَفِي الْأَرْضِ آيَاتٌ لِلْمُوقِنِينَ ○ وَفِي
الْأَنْفُسِ كُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ ○ (الذاریات - پارہ ۲۰)

اور (لوگو!) یقین لانے والوں کے لئے زمین میں قدرت خدا
کی بہت سی ہی نشانیاں ہیں اور خود تم میں (بھی)۔ تو کیا تم کو
منہ جھپ نہیں پڑتا؟

خلاصہ یہ ہے کہ کارخانہ عالم ایک مبسوط کتاب ہے۔ اور موجودات عالم اُسکے حروف اور الفاظ
اور جملے ہیں۔ ان میں سے ایک ایک حرف، ایک ایک لفظ ایک ایک جملہ، سوچنے سمجھنے والے کے
لئے خدا کی ہستی اور اُس کی صفات کا ملکہ کے ثبوت کے کام دیتا ہے۔

برگ درختان سبز در نظر ہوشیار ○ ہر ورقے دفترِ است معرفت کردگار

ہر گیاہ ہے کہ از زمین روید ○ وحدہ لا شریک لہ گوید

اور کوئی خیال ہی نہ کرے، تو اُسکی نظر میں یہ سب کچھ کیمل تماشا ہے۔ رَبَّنَا مَا خَلَقْتَ هَذَا
بَاطِلًا سُبْحَانَكَ فَقِنَا عَذَابَ النَّارِ۔ "اے ہمارے پروردگار، تو نے (اُس کارخانہ عالم) کو بے
رتو نہیں بنایا۔ تیری ذات (ایسے فعلِ عبث کے کرنے سے) پاک ہے (اور یہ کارخانہ خبر دے رہا ہے
کہ آخرت میں نیکی کی جزا اور بدی کی سزا ہونی ہے) تو اے ہمارے پروردگار ہم کو دوزخ کے عذاب محفوظ رکھنا۔"

خدا کی قسم کا ادب

وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِأَيْمَانِكُمْ
أَنْ تَبْرُوا وَتَتَّقُوا وَتُصَلُّوا وَتُحْسِنُوا
وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ○ لَا يُوْأْخِذُكُمُ اللَّهُ
بِالْغُفْوِ إِيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤْخِذُكُمْ بِمَا

اور (مسلمانو!) اپنی (بیہودہ) قسموں (کے حیلے) سے خدا
کو (یعنی اُسکے نام) کو لوگوں کے ساتھ سلوک کرنے اور
پرہیزگاری رکھنے اور لوگوں میں ملاپ کرانے کا مانع نہ
رکھو۔ اور اللہ سنتار اور جانتا ہے وہ تمہاری قسموں میں
جو (یعنی قسمیں) ہیں ان پر تو خدا تم سے کچھ مواخذہ کرتا ہے۔

كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ ۝

ربقرہ - ۲۴ - پارہ ۱۲

وَلَا تُطِعْ كُلَّ حَلَّافٍ مَهِينٍ ۝ هَمَّازٍ
مَمَّاءٍ بَنِينٍ ۝ مَنَّاعٍ لِلْخَيْرِ مُعْتَدٍ
أَشِيمٍ ۝ عُتْلٍ بَعْدَ ذَلِكَ زَنِيمٍ ۝

القلم - ۱۴ - پارہ ۲۹

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ قَالَ
رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَا عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ لَا تَسْأَلِ
الْإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُوتِيَتْهَا عَنْ مُسْئَلَةٍ
وَوَكَلْتَ إِلَيْهَا وَإِنْ أُوتِيَتْ عَنْ غَيْرِ مُسْئَلَةٍ
أَعْنَتْ عَلَيْهَا وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ
فَرَأَيْتَ غَيْرَ خَيْرٍ أَمْنَهَا فَكْفَرُ عَنْ
يَمِينِكَ وَأَنْتَ الَّذِي هُوَ خَيْرٌ (صحيحين)
عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ عَنْ أَبِيهِ قَالَ قُلْتُ

لیکن ان قسموں (تیموں) سے (مواخذہ کر لیا) جو تمہارے
ولی ارادے سے ہوں۔ اور اللہ بخشنے والا بڑا مہربان ہے

اور اسے پیغمبر کہیں تم کسی ایسے نابکار کے کہے میں رہیں
نہا جانا جو بہت قسین کھاتا ہے، اور آبرو باختہ ہے لوگوں
پر (آواز کے کسا کرتا ہے، ادھر کی ادھر را ادھر کی ادھر چنکیا
لگاتا پھر رہا ہے۔ اچھے کاموں سے لوگوں کو روکتا رہتا ہے و
حیدر بندگی سے بڑھ گیا ہی بد ہو اٹھتا ہی، اور ان لعیوب کے علاوہ
بدھل بھی ہے۔

سمروہ کے بیٹے عبد الرحمن سے روایت ہے کہ جناب
پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اے سمروہ کے
بیٹے عبد الرحمن! تو حکومت از خود طلب نہ کر، کیونکہ
اگر تو مانگنے سے حکومت دیا جائے گا تو اس کے
حوالے کر دیا جائے گا۔ اور اگر بے مانگے حکومت
دیا جائے گا، تو اس پر تیری مدد کی جائے گی۔ اور
جب تو کسی چیز پر قسم کھائے اور اس کے غیر کو
اس سے بہتر دیکھے، تو قسم کو توڑ ڈال، اور کفارہ دیدے
اور جو چیز بہتر ہو اس کو بجالا۔

ابوالاحسن اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے کہا۔

و لا یعنی قسم سے وہ قسم مراد ہے جو بغیر قصد و ارادے کے تکیہ کلام کے طور پر زبان سے نکل جائے جیسے بعض لوگ باتوں کے سلسلے میں ارادہ
قسم و اللہ باللہ کہہ دیا کرتے ہیں اگرچہ اس طرح کی قسموں کا کفارہ تو نہیں ہے مگر خدا نے اسکو لغو فرمایا ہے۔ اور مومن کی شان یہ ہے کہ لغو سے
محترز رہے۔ قد افلم سے شروع ہارے میں مومن کی چند محفیتیں مذکور ہیں ان میں ایک صفت والذین هم عن اللغو معذرون۔
بھی ہے۔ یعنی ایمان والے جو اپنی مراد کو پہنچ گئے (ارادے) وہ لوگ ہیں جو تکیہ باتوں کی طرف رخ نہیں کرتے۔ کفارہ نہ ہو مگر خدا کے
امر پاک کی بے توقیری تو لغو قسموں میں ضرور پائی جاتی ہے اعاذنا اللہ منها و سائر المسلمین و یہ آیتیں اگرچہ ایک کافر و لید
بن مغیرہ کے حق میں نازل ہوتی ہیں کہ وہ بڑا ہی نجیث اور مونی تھا، مگر جن باتوں کے لئے خدا نے اس پر ملامت کی ہے آدمی
کو چاہیے کہ ان سے بچتا رہے۔

يَا رَسُولَ اللَّهِ أَرَأَيْتَ ابْنَ عَمِّ لِي أَتَيْتُهُ
أَسْأَلُهُ فَلَا يُعْطِينِي وَلَا يَصِلُنِي ثُمَّ
يَحْتَابِرُ إِلَيَّ فَيَأْتِينِي فَيَسْأَلُنِي وَقَدْ حَلَفْتُ
أَنْ لَا أُعْطِيَهُ وَلَا أَصِلَهُ فَأَمْرِي أَنْ أَتِيَ
الَّذِي هُوَ خَيْرٌ وَأَكْفَرُ عَنِّي يَمِينِي»
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَا تَخْلِفُوا بِأَبَائِكُمْ
وَلَا بِأُمَّهَاتِكُمْ وَلَا بِأَلْدَادِ وَلَا تَخْلِفُوا
بِاللَّهِ إِلَّا وَأَنْتُمْ صَادِقُونَ (ابو داود و ترمذی)

میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ! آپ اس باپ سے مجھے کیا
حکم دیتے ہیں کہ میرا ایک چچا زاد بھائی ہے جس کے پاس جا کر
میں کچھ مال مانگتا تھا، مگر وہ مجھے نہ تو کچھ مال ہی دیتا تھا نہ
جیسی صلہ رحمی کرنی چاہیے میرے ساتھ صلہ رحمی کرتا تھا اب
محتاج ہو کر میرے پاس آتا اور مجھ سے مانگتا ہے اور میں قسم کھا چکا ہوں
کہ اسے کچھ نہ دوں گا، نہ صلہ رحمی کروں گا۔ تو آنحضرت نے مجھے
حکم فرمایا کہ میں بہتر بات کو بجاؤں اور اپنی قسم کا کفارہ دیدوں

ابو ہریرہؓ کہتے ہیں کہ جناب پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ
وسلم نے فرمایا کہ (لوگو!) تم اپنے ماں باپ کی
قسمیں نہ کھاؤ۔ اور نہ بتوں کی قسمیں کھاؤ۔ اور نہ
خدا کی۔ ہاں خدا کی قسم کھانے کا اس وقت
مصافقہ نہیں) جب کہ تم سچے ہو۔

کفارہ قسم

لَا يُؤْخَذُ كُفَّارُ اللَّهِ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ
وَلَكِنْ يُؤْخَذُ كُفْرُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ
فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشْرَةِ مَسْكِينٍ مِنْ
أَوْسَطِ مَا تَطْعَمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ
أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ
ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا
حَلَفْتُمْ وَلَحِظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ
يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

(المائدہ سورہ ۱۲- پارہ ۷)

مسلمانو! تمہاری قسموں میں جو لا یعنی ہیں، ان پر خدا
تم سے کچھ مواخذہ کرتا نہیں۔ ہاں پکی قسم کھاؤ اور پھر اس کے
خلاف کرنا تو خدا تم سے (اُسکا) مواخذہ کرے گا۔ تو اس پکی
قسم کے توڑنے کا کفارہ دس مسکینوں کو متوسط درجے کا کھانا
کھلا دینا ہے، جیسا تم اپنے اہل و عیال کو کھلایا کرتے ہو
یا ان رہی دس مسکینوں کو کپڑے بنا دینا۔ یا ایک بردہ
آزاد کرنا۔ پھر جس کو (بردہ) میسر نہ ہو، تو تین دن کے
روزے۔ یہ تمہاری قسموں کا کفارہ ہے، جب کہ تم قسم
رکو (کھاؤ اور اس میں پورے نہ آترو)۔ اور اپنی قسموں
رکے پورا کرنے کی احتیاط رکھو۔ اسی طرح اللہ اپنے اس حکم
سے کھول کھول بیان فرماتا ہے تاکہ تم اس کی شکر گزاری
کرو (کہ وہ تم کو ادب سکھاتا ہے)

گفتگو میں تاکید اور توثیق کا بڑا ذریعہ قسم ہے۔ واقعہ گزشتہ یا حال پر قسم کھائی جاتی ہے، تو قسم کا مطلب مخاطب کو یقین دلانا ہوتا ہے، کہ واقعہ جس کی قسم کھانے والا حکایت کر رہا ہے فی الحقیقہ زمانہ ماضی میں واقع ہوا ہے یا زمانہ حال میں ہو رہا ہے۔ یوں تو قسم واقعہ گزشتہ یا حال پر بھی کھائی جاتی ہے، مگر زیادہ تر قسم کا استعمال آئندہ کی نسبت ہوتا ہے، تو اس صورت میں قسم کھانے والا قسم کے ذریعے سے مخاطب کو انجامِ وعدہ یا ایفاء عہد کا اطمینان دلاتا ہے۔ پھر قسم یا تو کسی عزیز چیز کی کھائی جاتی ہے، یا کسی واجب التعمیم مقتدر کی قسم میں ہمیشہ بدعا کے معنی مضمر ہوتے ہیں کہ قسم جھوٹ ہو، تو قسم کھانے والا اس عزیز چیز سے جس کی قسم کھائی ہے محروم ہو جائے، یا وہ واجب التعمیم مقتدر جس کی قسم کھائی ہے قسم کھانے والے کو خلف وعدہ یا نقض عہد کی مراد دے۔ ماضی اور حال کی جھوٹی قسم کھالے تو وہ جھوٹ ہے۔ قسم کھانے والا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ کی رو سے لعنت کا مستوجب۔ آئندہ کے لئے قسم کھانے والا جھوٹا ثابت ہو، تو وہ مُخْلَفُ الْوَعْدِ یا ناقض العہد۔

قسم کے متعلق سب سے پہلے دو باتیں ہیں۔ اول یہ کہ مسلمان خدا کے سوا کسی اور کی قسم نہ کھائے کہ ایسی قسم مومن شرک ہے۔ دوسرے کثرتِ حلف کی عادت نہ کرے، کہ اس سے قسم کی مقیم بہت ذہن سے اٹھ جانے کا احتمال قوی ہے۔ قرآن میں جو حق تعالیٰ نے قرآن کی قَوْلِ وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ۔ آنحضرتؐ کی زندگی کی لَعْنَتُكَ اِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ۔ آسمان اور زمین کی وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْاَرْضِ وَمَا طَحَاهَا۔ سورج اور اس کی دھوپ کی، چاند اور اس کی روشنی کی وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْقَمَرِ اِذَا تَلَّهَا۔ اور اس کے اُجالے کی رات اور اس کی تاریکی کی وَاللَّيْلِ اِذَا جَلَّهَا وَالْاَيُّلِ اِذَا غَشَّاهَا۔ صبح کی اور دُش راتوں کی وَالْفَجْرِ وَلَيَالٍ عَشْرٍ۔ جفت اور طاق کی

لے ق رے پیغمبرِ قرآن مجید کی قسم کہ تم ہمارے بھیجے ہوئے پیغمبر ہو۔ لے رے پیغمبرِ تمہاری جان کی قسم کہ یہ لوط کی قوم کے لوگ بڑی بدستی میں پڑے مجوم رہے تھے لے اور آسمان کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بنایا ہے۔ اور زمین کی اور اس ذات کی قسم جس نے اس کو بچھایا ہے لے آفتاب اور اس کی دھوپ کی قسم، اور آفتاب کے (غروب ہوتے) بھیجے جب چاند نکلتا ہے اس کی قسم لے اور دن کی قسم جبکہ وہ آفتاب کو نمایاں کرے، اور رات کی قسم جب وہ آفتاب کو چھپالے لے صبح کی قسم اور دُش راتوں کی قسم لے دس راتوں سے بقرعید کی راتیں مراد ہیں، یا محرم کی، یا عشرہ اخیرہ رمضان کی جس میں شب قدر ہوتی ہے۔

وَالشَّفْعُ وَالْوَيْزُ فَرَشْتُونَ كِي وَالنَّزْعَاتِ عَرَقًا وَالنَّشِطَاتِ نَشْطًا وَالسَّيْحَاتِ سَيْحًا هُوَ اَوَّلُ كِي
وَالذَّرِّيَّتِ ذُرَّوًا فَالْحَبْلَتِ وَقَدْ اَفَالَجَرِيَّتِ يُسْرًا فَالْمُقَسِّمَتِ اَمْرًا اَلْمَاوُودُ عَدُوٌّ لَصَادِقُ وَكَانَ الدِّينُ
لَوَاقِعَ مَارِوَلِ كِي وَالْبَحْمِ اِذَا هَوَى نَاصِلَ صَاحِبِكُمْ وَمَا غَوَى كَوَه طُورِ كِي، لَوْحِ مَحْفُوظِ كِي بَيْتِ الْمَعْمُورِ
كِي سَمْنَدِ كِي وَالطُّورِ وَكِتَابِ مَسْطُورِ فِي رَقٍّ مَنَشُورِ وَالْبَيْتِ الْمَعْمُورِ وَالسَّقْفِ الْمَرْفُوعِ وَالْبَحْرِ
الْمَجْجُورِ اِنَّ عَذَابَ رَبِّكَ لَوَاقِعٌ يَشْهَرُ لَكُمُ اَوَّلُ اَقْسَمُ اَوَّلُ اَقْسَمُ بِهَذَا الْبَلَدِ اِنَّتَ جَلُّ بِهَذَا
الْبَلَدِ وَوَالِدِ وَمَا وَلَدَ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي كَبَدٍ - رُوزِ قِيَامَتِ كِي، نَفْسِ لَوَامِدِ كِي لَقَدْ اَقْسَمُ بِرُوزِ
الْقِيَمَةِ وَلَا اَقْسَمُ بِالنَّفْسِ لِلْوَامِدِ - بُو چيزين کھائی دیتی ہیں اور جو نہیں کھائی دیتی ان کی -
فَلَا اَقْسَمُ بِمَا تَبْصُرُونَ وَمَا لَا تَبْصُرُونَ اِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ نَبَاتَاتِ مِیْنِ اِنْجِیْرِ اَوَّلِ زَمَانِ كِي -
وَالَّتَيْنِ وَالَّذِي تَوْنِ وَطُورِ سَيْنِیْنِ وَهَذَا الْبَلَدِ الْاَمِیْنِ لَقَدْ خَلَقْنَا الْاِنْسَانَ فِي اَحْسَنِ تَقْوِیْمٍ قَلَمِ كِي -

۱۰ اور جنت اور طاق کی قسم (۱) ۱۱ ان فرشتوں کی قسم جو کافروں کے بدن میں کونے کونے (گھس گھس کر) ان کی جان سخمی سے نکالتے ہیں (۱۲) اور ان فرشتوں کی جو ایمان والوں کی جان ایسی آسانی سے نکالتے ہیں جیسے بند کھولتے ہیں، اور ان فرشتوں کی جو آسمان و زمین کے درمیان تیرتے پھرتے ہیں ۱۳ ہوائیں جو بادلوں کو اُڑائے اُڑائے پھرتی پھر مینہ کا بوجھ اُٹھاتی، پھر آہستہ آہستہ چلتی، پھر ایک رٹری ضروری چیز (یعنی بارش) کو (رُوزے زمین پر) تقسیم کرتی ہیں۔ (۱۴) ان ہی ہواؤں کی قسم ہے کہ تم لوگوں سے جو قیامت کا وعدہ کیا جاتا ہے بالکل سچ ہے، اور اعمال کی جزا (مزا) ضرور ہوتی ہے ۱۵ (لوگو! ہم کو (شہاب) ستارے کی قسم، جب وہ (آسمان سے) ٹوٹتا ہے کہ تمہارے رفیق (محمدؐ) نہ تو راہ راست بھٹکے اور نہ بہکے ۱۶ (اے پیغمبرؐ) جو طور (پہاڑ) کی قسم، اور نیز کتاب (لوح محفوظ) کی جو (بڑے) چوٹے چٹکے کاغذوں پر لکھی ہوئی ہے اور ان فرشتوں کے آسمانی کبے) بیت المعمور کی، اور نیز آسمان کی، اُنچی چھت کی، اور نیز جوش مارنے والے سمندر کی، کہ تمہارے سرور و گار کا عذاب (کافروں پر) ضرور نازل ہو کر رہے گا ۱۷ (اے پیغمبرؐ) ہم اس شہر (مکہ) کی قسم کھاتے ہیں، اور اس شہر کو یہ خصوصیت حاصل ہے کہ تم اس شہر میں بھڑے ہوئے اور نیز باپ اور اسکی اولاد (یعنی آدم اور بنی آدم) کی قسم کھاتے ہیں کہ ہم نے آدمی کو (ایسا مخلوق) بنایا ہے کہ (ساری عمر) مصیبت میں رہے ۱۸ ہم روز قیامت کی قسم کھاتے ہیں (۱۹) اور نیز آدمی کے دل کی قسم کھاتے ہیں، اور اس کو بُرے کام پر ملامت کیا کرتا ہے ۲۰ کہ قیامت کے دن سب لوگ زندہ کئے جائیں گے (۲۱) جو لوگو! جو چیز تم کو دکھائی دیتی ہے، اور جو چیز تم کو نہیں دکھائی دیتی، (جیسے جنات فرشتے وغیرہ) ہم تو سب ہی کی قسم کھاتے ہیں نافرمان کہ یہ قرآن بلاشبہ کلامِ الہی ہے، ایک معزز فرشتے کا (لایا ہوا) ۲۲ (انجیر میوے) اور زیتون (درخت) اور طور (پہاڑ) اور اس شہر (مکہ) کی قسم جس میں (ہر طرح کا) امن ہے کہ ہم نے انسان کو بہتر سے بہتر ساخت پیدا کیا۔ ۲۳ طاق اور جنت سے شاید اشارہ ہے قیامت کی طرف کہ قیامت کے دن ہر ایک رُوح کو اس کے جسم سے پوند دیا جائے گا۔ اور اس کے سوا طاق اور جنت کی اور بھی بہت سی صورتیں ہو سکتی ہیں۔ ۲۴ شہر مکہ یوں بھی خانہ خدا ہونے کی وجہ سے متبرک رہا ہے۔ پیغمبر صاحبؐ پیدا ہونے اور قیام فرمانے سے اور زیادہ متبرک ہو گیا۔ اس سے خدا نے اس کی یعنی آنحضرتؐ کو وطن اور مقام کی قسم کھائی ۲۵ لفظنا اُردو کے محاورے میں تاکید کے لئے بھی آتا ہے۔ کہتے ہیں۔ اُڑ بیٹھو نا۔ اُڑ بیٹھو نا میں اُڑ بیٹھو سے زیادہ تاکید ہے۔ اسی طرح کا تاکید یہاں بھی ہے۔

تَوَالِقِمْ وَمَا يَسْتَضُونَ وَغَيْرِهِ وَغَيْرِهِ کی قسمیں کھاتی ہیں، تو حقیقت میں ان چیزوں کے پردے میں اپنی ذات پاک کی قسم کھاتی ہے۔ اس واسطے کہ ہر چیز میں اس کی قدرت ظاہر و آشکارا ہے جب خدا کسی چیز کی ہم آدمیوں کے محاورے کے مطابق قسم کھاتا ہے تو وہ اپنی قدرت کی قسم کھاتا ہے اور قدرت اس کی ایک صفت لازمی اور عین ذات ہے، پھر جھوٹی قسم مکروہ ترین جھوٹ ہے، اور کفارہ اس جھوٹ کی سزا۔ تو اس اعتبار سے کفارہ حق اللہ ہوا، اور چونکہ لونڈی غلام کا آزاد کرنا کفارہ قرار دیا گیا ہے۔ اس اعتبار سے وہ حق العباد ہے، اور حق العباد میں بھی لونڈی غلام کا حق برقیاس رکاوۃ۔

حقوق خانہ کعبہ و حرم مکہ

وَإِذْ جَعَلْنَا الْبَيْتَ مَثَابَةً لِّلنَّاسِ
وَأَمْنًا وَاتَّخِذُوا مِن مَّقَامِ إِبْرَاهِيمَ
مُصَلًّى وَوَعَدْنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ
وَأِسْمَاعِيلَ أَن طَهِّرَا بَيْتِيَ لِلطَّائِفِينَ
وَالْعَاكِفِينَ وَالزَّكَّاءِ السَّجُّودِ ۝ وَإِذْ قَالَ
إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا بَلَدًا آمِنًا
وَارْزُقْ أَهْلَكَ مِنَ الثَّمَرَاتِ مَنَ آمَنَ
مِنْهُمْ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ط قَالَ
وَمَن كَفَرَ فَأُمَتِّعُهُ قَلِيلًا ثُمَّ أَضْطَرُّهُ
إِلَىٰ عَذَابِ النَّارِ ط وَبِئْسَ الْمَصِيرُ
وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ
مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ ط رَبَّنَا تَقَبَّلْ

اور اسے پیغمبر بنی اسرائیل کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ہم نے خانہ کعبہ کو لوگوں کا مرجع (مجمع) اور امن کی جگہ ٹھہرایا اور لوگوں کو حکم دیا کہ (ابراہیم کی راسی جگہ کو نماز کی جگہ مقرر رکھو۔ اور ابراہیم اور اسماعیل سے فرمایا کہ ہمارے (اس) گھر کو طواف کرنے والوں اور مجاوروں اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) کے لئے پاک (صاف) رکھو۔ اور اسے پیغمبر بنی اسرائیل کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم نے دعائے مانگی کہ اے میرے پروردگار! اس شہر کو امن کا شہر بنا۔ اس کے رہنے والوں میں سے جو اللہ اور روزِ آخرت پر ایمان لائیں اُن کو نیک نیت لاری کھانے کو دے۔ (اللہ تعالیٰ نے) فرمایا کہ جو اللہ اور روزِ آخرت کا (منکر ہوگا،) اُسکو بھی چند روز کے لئے ہم (ان چیزوں سے) فائدہ اٹھانے دیں گے۔ پھر اُسکو (اُسکو) مجبور کر کے عذابِ دوزخ میں لیجا دینا کریں گے، اور وہ (بہت ہی) بُرا ٹھکانا ہے۔ اور اسے پیغمبر بنی اسرائیل کو وہ وقت بھی یاد دلاؤ جب ابراہیم اور اُن کے ساتھ اسماعیل (دونوں) خانہ کعبہ کی بنیادیں اُٹھا رہے تھے (اور دعائیں

مِنَّا ط إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ ○

(البقرہ - ۱۵۷ - پارہ ۱)

إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ لَلَّذِي

بِبَكَّةَ مُبْرَكًا وَهُدًى لِلْعَالَمِينَ ○

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَ

مَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ

حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا

وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ ○

(آل عمران - ۹۶ - پارہ ۱)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ

فَلَا يَقْرَبُوا الْمَسْجِدَ الْحَرَامَ بَعْدَ عَامِهِمْ

هَذَا وَارِنْ خِفْتُمْ عَيْلَةً فَسَوْفَ يُغْنِيَكُمْ

اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ

عَلِيمٌ حَكِيمٌ ○ (التوبہ - ۲۷ - پارہ ۱)

وَقَالُوا إِن تَتَّبِعِ الْهُدَى مَعَكَ تَخْطِفُ

مِنْ أَرْضِنَا أَوْ لَمْ تُنْكِنْ لَهُمْ حَرَمًا آمِنًا

مانگتے جاتے تھے کہ ہمارے پروردگار ہم سے یہ نعمت
قبول کچھ بیشک نہیں (وہاں کا) سننے والا اور نیت کا جاننے والا ہے۔

لوگوں کی عبادت کیلئے جو پہلا گھر ٹھہرایا گیا وہ یہی ہے جو
شہر مکہ میں واقع ہے۔ برکت والا اور دنیا جہان کے لوگوں
کے لئے (موجب) ہدایت۔ اس میں (فضیلت کی) بہت سی
کھلی ہوئی نشانیاں ہیں (از انجملہ) ابراہیم کے کمرے ہونے
کی جگہ۔ اور جو اس گھر میں داخل ہوا میں آگیا و لوگوں
پر فرض ہو کہ خدا کے لئے خانہ کعبہ کا حج کریں جس کو اس تک
پہنچنے کا مقدور ہو۔ اور جو (مقدور رکھے) پیچھے نعمت کی
ناشکری کرے اور حج کو نہ جانے۔ تو اللہ دنیا جہان سے
بے نیاز ہے۔

مسلمانو! مشرک تو نرے گندے ہیں۔ تو اس برس کے بعد
آداب و حرمت والی مسجد (یعنی خانہ کعبہ) کے پاس بھی نہ جھکنے
پائیں۔ اور اگر ان کے ساتھ لہجہ میں بند ہو جانے سے تم کو غلٹی
کا اندیشہ ہو تو خدا پر بھروسہ رکھو۔ وہ) چاہے گا تو تم کو اپنے فضل
سے غنی کر دے گا۔ بے شک خدا (سب کی) نیتوں کو) جانتا
راور حکمت والا ہے۔

اور اے پیغمبر! بعض اہل مکہ تم سے کہتے ہیں کہ اگر تم تمہارے
ساتھ دین حق کی پیروی کروں تو ہم اپنی جگہ سے اچک لئے
جائیں و (لیکن) کیا ہم نے ان کو حرم (مکہ) میں جہاں

وہ یہود کا ایک اعتراض یہ بھی تھا کہ کعبے کو مسلمانوں نے قبلہ کیوں بنایا ہے، حالانکہ تمام انبیاء سابقین کا قبلہ بیت المقدس تھا۔ اس کا
جواب یہ دیا کہ خانہ کعبہ بھی ابراہیم کا بنایا ہوا ہے اور اسکی بنابیت المقدس کی بنا سے مقدم ہے اور اسکی فضیلت اور بنائے ابراہیم
ہونے کی بہت سی دلیلیں ہیں، ازاں جگہ وہ پتھر جس پر کھڑے ہو کر حضرت ابراہیم نے کعبے کو بنایا اسی وقت تک علی حالہ موجود ہے۔ ابراہیم
علیہ السلام نے وہاں کی تھی کہ خانہ کعبہ میں امن ہو۔ تو یہ بات بھی اسیں پائی جاتی ہے و مقدور سے مراد ہے زاد راہ اور سواری اور رستے
کا امن و (یعنی جو مسلمانوں کے مخالف ہیں وہ ہم کو پکڑ کر کسی طرف کو لے جائیں، اور وہاں لجا کر خدا جانے مار ڈالیں یا غلام بنا
رکھیں، یا کسی کے ساتھ فروخت کر دیں۔

يُحِبُّ إِلَيْهِ تَمَرَاتُ كُلِّ شَيْءٍ رَزَقَ مِنْ
لَدُنَّا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ ۝

قصص - ع ۶ - پارہ ۲۰

رہبرج کا امن (والطینان) ہر جگہ ہندوئی کہ ہر قسم کے پیل یہاں
کھینچے چلے آتے ہیں۔ رگنیتھے ان کا ہرزق ران کو ہمار
ہاں ہی پہنچتا ہے۔ لیکن ان میں اکثر اس نعمت کی قدر
نہیں جانتے و۔

مندرجہ بالا عنوان میں ذیل کی آیتیں بھی شامل ہیں۔

۱۔ وَلَا تَقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ الْخ

۲۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ رَبِّ اجْعَلْ هَذَا الْبَلَدَ آمِنًا الْخ (ابراہیم ع - پارہ ۳)

۳۔ وَادْعُوا آلَ إِبْرَاهِيمَ مِمَّنْ مَكَانَ الْبَيْتِ إِنَّ لَنَا شُرَكَاءَ فِي شَيْئًا وَظَهَرَ بَيْتِي لِلطَّائِفِينَ الْخ (ع ۳ - پارہ ۲۰)

۴۔ إِنَّا أَمَرْنَا أَنْ تَعْبُدَ هَذَا الْبَلَدَ الَّذِي حَوَّاهَا الْخ رمل - ع ۱۹ - پارہ ۵۔ وَهَذَا الْبَلَدُ الْإِيمِين (ع ۳ - پارہ ۲۰)

مذہب کے حقوق و آداب

اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جو اللہ کی مسجدوں میں خدا
کا نام لئے جانے کو منع کرے، اور ان کی بے رونقی
کے درپے رہے، یہ لوگ خود اس لائق نہیں کہ مسجدوں
میں آنے پائیں، مگر ڈرتے ڈرتے۔ ان کے لئے دنیا میں
رہی (رسوائی ہے اور ان کے لئے آخرت میں بھی) بڑا
دجاری عذاب ہے و

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنَعَ مَسْجِدَ اللَّهِ
أَنْ يُذَكَّرَ فِيهَا اسْمُهُ وَسَعَىٰ فِي خَرَابِهَا
أُولَٰئِكَ مَا كَانَ لَهُمْ أَنْ يَدْخُلُوهَا إِلَّا
خَائِفِينَ لَهُمْ فِي الدُّنْيَا خِزْيٌ وَلَهُمْ
فِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ عَظِيمٌ ۝ (بقرہ - ع ۲۷ - پارہ ۱)

و اہل عرب اسلام سے پہلے بھی خانہ کعبہ کا بڑا ادب رکھتے تھے قبیلہ قریش کے لوگوں کو خانہ کعبہ کا مجاور سمجھ کر نہ کبھی کوئی ان پر چڑھ کر آتا،
اور یہ لوگ ملک میں طیس پھریں تو کوئی ان کا مزاحم نہ ہوتا، اور کوئی ٹھہرے میں پناہ پکڑتا تو کوئی اسکے حال سے معترض نہ ہوتا۔ یہ تو امن کے
معنی ہوتے۔ اور خود مکہ اور اسکے آس پاس کی زمین، پہاڑ اور ریگستان ہر اس میں غلہ وغیرہ پیدا ہونے کی صلاحیت نہیں۔ بایں ہمہ ضرورت
کی جتنی چیزیں ہیں سو سے ملکوں کو اگر ہر وقت تکے میں مل سکتی ہیں۔ اسی کو فرمایا ہے کہ ہر قسم کے پیل یہاں کھینچے چلے آتے ہیں۔

و کفار قریش ابتدائے اسلام میں آنحضرتؐ اور ان کے چند اتباع کو جو اس وقت تھے خانہ کعبہ میں اذان دینا اور نماز پڑھنے سے مانع ہوتے تھے۔
آنحضرتؐ کے رستے میں کانٹے انہوں نے بچھائے۔ آنحضرتؐ نماز پڑھ رہے ہیں زبردستی اگر لپٹ پڑے اور گلا گھونٹا۔ ایک بار مسجد میں تھے
کہ اونٹ کی اونچڑی گردن پر رکھ دی۔ اور مولیٰ نکالیف تو آئے دن ہوتی ہی رہتی تھیں۔ باوجودیکہ آنحضرتؐ مسلمانوں کو لیکر مکہ چھوڑ دینے چاہتے
تھے، اور ہجرت چھٹے برس عمرہ کرنے کیلئے مکہ جا پہنچا کہ وہ بھی ایک قسم کا حج تھا۔ مکہ والوں نے نہ آنے دیا۔ اس آیت میں (باقی صفحہ آئندہ ہر)

وَعَهْدَنَا إِلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْمَاعِيلَ أَنَّ
طَهَّرَ أَبْيَتِي لِلطَّائِفِينَ وَالْعَاكِفِينَ وَ
الرُّكَّعَ السُّجُودَ ۝ رِقْرَقَه - ع - پاره

وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ
لَا تَشْرِكْ بِى شَيْئًا وَطَهَّرَ بَيْتِى
لِلطَّائِفِينَ وَالْقَائِمِينَ وَالرُّكَّعَ السُّجُودَ ۝
الرج - ع - پاره

اللَّهُ نُورُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ ط مَثَلُ
نُورِهِ كَمِشْكَاةٍ فِيهَا مِصْبَاحٌ ط الْمِصْبَاحُ
فِي زُجَاجَةٍ ط الزُّجَاجَةُ كَأَنَّهَا كَوْكَبٌ
دُرِّيٌّ يُوقَدُ مِنْ شَجَرَةٍ مُبَارَكَةٍ زَيْتُونَةٍ
لَا شَرْقِيَّةٍ وَلَا غَرْبِيَّةٍ يَكَادُ زَيْتُهَا
يُضِيءُ وَلَوْ لَمْ تَمْسَسْهُ نَارٌ ط نُورٌ عَلَىٰ نُورٍ
يَهْدِي اللَّهُ لِنُورِهِ مَن يَشَاءُ ط وَيَضَرِّبُ
اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلنَّاسِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ
عَلِيمٌ ۝ فِي بُيُوتِ أَذْنِ اللَّهِ أَن تَرْفَعَ
وَمِذْكُوفِيهَا اسْمُهُ يُسَبِّحُ لَهُ فِيهَا

اور ہم نے ابراہیم اور اسماعیل سے فرمایا کہ ہمارے (اس)
گھر (یعنی خانہ کعبہ) کو طواف کرنے والوں اور مجاوروں اور
(رکوع راور) سجدہ کرنے والوں (یعنی نمازیوں) کے لئے
پاک (وصاف) رکھو۔

اور اے پیغمبر! وہ وقت یاد کرو جب ہم نے ابراہیم کی
عبادت کے لئے خانہ کعبہ کی جگہ مقرر کر دی (اور حکم دیا)
کہ ہمارے ساتھ کسی چیز کو شریک (خدائی) نہ کرنا۔ اور ہمارے
(اس) گھر کا طواف کرنے والوں اور قیام اور رکوع راور سجدہ
کرنے والوں (یعنی نمازیوں) کے لئے صاف ستھرا رکھنا۔

اللہ (ہی) کے نور سے آسمانوں اور زمین کی روشنی ہے اس کے
نور کی مثال ایسی ہے جیسے ایک طاق ہو (اور اطاق میں ایک
چراغ رکھا ہو اور) چراغ ایک شیشے کی قندیل میں ہے (اور)
قندیل (اس قدر شفاف ہے کہ) گویا وہ موتی کی طرح چمکتا
ہو ایک ستارہ ہے، (وہ چراغ) زیتون کے ایک مبارک درخت
کے تیل سے روشن کیا جاتا ہے، کہ جو پودے رخ واقع ہے، اور
پتھرم کے رخ اسکا تیل (اس قدر صاف ہے کہ) اگر اسکو آگن ججا
چھوئے تاہم معلوم ہوتا ہے کہ آپ سے آپ (جل اٹھے گا۔
و غرض کہ ایک نور نہیں بلکہ نور علی نور یعنی نور پر نور۔
اللہ اپنے نور کی طرف جسکو چاہتا ہے راہ دکھاتا ہے۔ اور اللہ
لوگوں کے سمجھنے کے لئے مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اور اللہ
ہر چیز کے حال سے واقف ہے۔ اور ہاں وہ چراغ خدا کا
ایسے گھر (یعنی عبادت گاہوں) میں روشن کیا جاتا ہے)

بقیہ حاشیہ صفحہ گزشتہ کفار کے ان ہی ظلموں کی طرف اشارہ ہے، اور وہ جو پیشینگوئی کی تھی سو پوری ہو کر رہی کہ آخر کار کفر فتنہ ہوا اور خلیفہ خدا
پر سلمان قابض ہو گئے۔ کفار مارے ڈر کے بھاگے بھاگے پھرنے لگے۔

حاشیہ صفحہ ۲۹۷ آیت آغاز باب الصلوة عنوان طہارت اور حقوق کعبہ کے ذیل میں گزر چکی تھی مگر وہاں صرف اس وجہ سے ذکر کی گئی ہے کہ
تطہیر مساجد کا مسئلہ اس سے منسلک ہو سکے، اور یہاں اس امر کے ظاہر کرنے کے لئے کہ مساجد کا حق ہے کہ انہیں طرح کی گندگی اور نجاست سے پاک
اور ستھرا رکھا جائے۔ اور اگرچہ اس آیت میں خانہ کعبہ کی تطہیر کا مذکور ہے، لیکن اور مسجدیں بھی چونکہ خانہ خدا ہیں اسلئے ان کا بھی پاک صاف رکھنا ضروری ہے۔

بِالْغَدُوِّ وَالْأَصَالِ ۝ رِجَالٌ لَا تُلْهِيهِمْ
تِجَارَةٌ وَلَا بَيْعٌ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ
وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ وَهُمْ يَخَافُونَ يَوْمًا تَتَقَلَّبُ
فِيهِ الْقُلُوبُ وَالْأَبْصَارُ ۝ لِيَجْزِيَ اللَّهُ
أَحْسَنَ فاعْمَلُوا وَيَزِيدَ هُمْ مِنْ فَضْلِهِ
وَاللَّهُ يَرْزُقُ مَنْ يَشَاءُ بِغَيْرِ حِسَابٍ ۝

جن کی نسبت خدا نے محکم دیا ہے کہ ان کی عظمت کی جائے، اور ان میں
خدا کا نام لیا جائے۔ ان (عبادت گاہوں) میں صبح و شام ایسے لوگ خدا
و کلمہ نام کی تسبیح (و تقدیس) کرتے رہتے ہیں جنکو سوداگری اور خرید و فرو
خدا کے ذکر اور نماز کے پڑھنے اور زکوٰۃ کے دینے سے غافل نہیں کرنے
باقی مل کر کیونکہ وہ لوگ) اس دن سے ڈرتے ہیں جب راسے
خوف کے) دل الٹ جائیں گے، اور استکھیں پھری کی پھری رہ
جائیں گی۔ (اور اسی خیال سے یہ لوگ عبادت میں لگے رہتے ہیں)
کہ اللہ ان کو ان کے عملوں کا بہتر بدلہ دے، اور ان کو اپنے فضل سے
کچھ اور بھی دے، اور اللہ جس کو چاہتا ہے بے حساب دیتا ہے۔

مسجدوں کا بنانا مسلمانوں کی مذہبی ضرورت کا بہم پہنچانا ہے، اور اسی لئے کارِ ثواب ہے۔
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے جَعَلْتُ لِي الْأَرْضَ مَسْجِدًا۔ یعنی ہمارے لئے
تمام روئے زمین مسجد ہے۔ جہاں چاہیں پاک جگہ نماز پڑھ لیں۔ اور آدمی اکیلا گھر میں بھی نماز
پڑھ سکتا ہے۔ مگر نماز جماعت سے اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوتی ہے۔ اور اسکے لئے
عبادت گاہ خاص کا ہونا ضرور ہے۔ اس روئے مسجدوں کا بنانا مسلمانوں کی مذہبی ضرورت کا بہم پہنچانا ہے۔
مسلمانوں نے اپنی حکمرانی اور غوثِ حالی کے وقتوں میں جا بجا اس کثرت سے مسجد بنوا ڈالیں کہ اب شاذ و نادر
کہیں مسجد کے بنوانے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اب مسلمانوں کا حال یہ ہے کہ

کریمال را بدست اندر دم نیست ○ خداوندانِ نعمت را کرم نیست

جن کو مقدور ہے و قلیل مآہم ان کو پرانی مسجدوں کی مرمت تک کی توفیق نہیں۔ ضرورت

فل دنیا کا کوئی نور اللہ کے نور کو نہیں پاسکتا۔ تاہم لوگوں کے سمجھانے کے لئے دنیا ہی کا کوئی نور لینا ہوگا۔ جس نور سے خدا کے نور سے
تشبیہی گئی ہے اس میں عمدہ صفتیں جمع ہیں کہ چراغ ہے تو یہ مطلق نور ہوا۔ پھر طاق میں رکھا تاکہ روشنی منتشر نہ ہو۔ پھر صرف چراغ نہیں بلکہ
شیئے کی قندیل میں ہے، اور شیشہ بھی نہایت شفاف ہے۔ اور تیل جو اس چراغ میں جلتا ہے زیتون کا ہے کہ دنیا کے تمام تیلوں سے اس کی
روشنی صاف ہوتی ہے۔ اور تیل بھی زیتون کا درخت بڑا مبارک درخت ہے کہ لوگوں کے اس میں چند در چند فائدے ہیں۔ اور زیتون
بھی سایہ دار باغ کے نہ پورب کی طرف واقع ہے نہ پچھم کی طرف، بلکہ بیچ باغ میں ہے اور ہمہ وقت سایہ میں رہتا ہے کہ ایسے
درخت کا تیل خواہی نہ خواہی عمدہ سے عمدہ سے ہوگا۔ پھر وہ چراغ بہت خانہ، یا شراب خانہ، یا قمار خانے کا نہیں ہے۔ بلکہ
خانہ خدا میں جل رہا ہے۔ اور ہاں خدا پرست لوگ غلوں دل سے خدا کی عبادت میں مصروف ہیں۔ اتنی مفتوں کا چراغ ہو تو کسی قدر اسکو
نور خدا سے نور کی مشابہت ہو سکتی ہے۔

آب پڑتی ہے تو چندہ کرنا پڑتا ہے۔ کتنی مسجدیں ہیں کہ خالی پڑی بھائیں بھائیں کر رہی ہیں۔ ان میں اذان اقامت کا کیا ذکر ہے۔ جھاڑوا اور پانی اور روشنی تک کا بندوبست نہیں۔ درمی اور بوریا تو بڑی چیز ہے، ابا بیلوں کی بیٹ کا فرش ہے۔ اول تو مسلمانوں میں نمازی ہی کتنے رہ گئے ہیں اور جو ہیں وہ ایسی مسجدوں میں جانے سے نماز قضا کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ غرض کہ تعمیر مساجد کے مصرف خیر کو تو بند ہوا سمجھو۔ جتنا کچھ جاری ہے مسلمانوں کی حالت کے لحاظ سے اسکو بھی مصرف خیر نہیں سمجھنا چاہیے۔ اول تو گدائی پیشہ لوگوں نے تعمیر مسجد کو بھی کمائی کا ذریعہ قرار دے رکھا ہے۔ تعمیر مسجد کے نام سے لوگوں کو ٹھگتے پھرتے ہیں۔ دوسری بڑی بات یہ ہے کہ مسلمانوں کی یہی ایک تعمیر مساجد کی ضرورت تو نہیں اس سے کہیں بڑھ کر ضرورت اسکی ہے کہ سرکاری خدمت حکومت۔ تجارت۔ زراعت۔ صنعت۔ حرفت کہ یہی معاش کے ذریعے ہیں۔ جس پہلو سے دیکھتے مسلمان اقوام معاصر کے مقابلے میں گرتے گھٹتے میٹتے اور مفلس اور ذلیل و خوار ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اور بین دنیا دونوں کو کھو بیٹھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک سلطنت کے نکل جانے سے ساری خرابیاں پیدا ہو گئی ہیں تو ہم ہندوؤں کی مثال دے کر پوچھیں گے کہ اگر خوشحالی لازماً سلطنت سے تو ہندوؤں کو مسلمانوں کے مقابلے میں زیادہ خستہ حال ہونا چاہیے، حالانکہ معاملہ بالکل برعکس ہے اور مشاہدہ اس کا شاہد پس مسلمانوں کے تنزل کا اصلی اور حقیقی اور واقعی سبب اگر ہے تو یہ ہے کہ انہوں نے زمانے کا ساتھ دینے سے پہلو تہی کیا اور زمانہ باتو نہ سازد تو بازمانہ بساز کی نصیحت پر کار بند نہ ہوئے۔ ہم میں سے جو صاحب الرائے اور مسلمانوں کے خیر خواہ تھے اس بات پر اجماع کر چکے ہیں اور حدیث لَا تَجْتَمِعُ أُمَّتِي عَلَى ضَلَالَةٍ کی رو سے ان کا اجماع حق پر ہے کہ اگرچہ بہت وقت ضائع ہو چکا ہے اور حریف میدان ترقی میں بہت آگے نکل گئے ہیں تاہم اگر اب بھی مسلمان احمقانہ ضد اور بے جا تعصب کو چھوڑ کر وہی ہنر سیکھیں جس کی وجہ سے یورپ معراج کمال ترقی پر پہنچا ہے۔ تو گواہ یورپ کی ہمسری نہ کریں مگر بہت کچھ سنبھال سکتے ہیں۔ پوچھو کہ وہ ہنر کیا ہے، وہ ہنر وہی ہنر ہے جس کی تعلیم سرکاری مدارس

میں دی جاتی ہے اور جس سے مسلمان ابھی تک نفور ہیں۔ علاج حکمی ہے مگر ترتیب اثر ضرور طلب۔
 پس ہماری ان دقتوں میں اشاعتِ تعلیم جدید ہی تمام مصارفِ خیر پر مقدم ہے اور از انجملہ مصارفِ خیر
 مساجد پر بھی اور ہم اسکی سند حدیث سے رکھتے ہیں کہ جنابِ مالکِ مال کی زندگی میں خود مسجد نبوی کا یہ
 حال تھا کہ کھجور کے تنوں کے ستون بنا کر پتوں سے پاٹ رکھی تھی۔ پانی برس تا تو اندر تمام کیچڑ ہو جاتی۔
 بے شک خلفائے عباسیہ کے عہد کی سنی دولت کا تو اسوقت پانسنگ بھی نہ تھا مگر آخر جہاد ہو
 تھے۔ ہزار ہا مسلمان مدینے میں آ بھڑے تھے۔ انکی طرح خبر لی جاتی تھی۔ ایک مسجد بنانا ایسا کونسا بڑا کام تھا
 مگر نہیں، جنابِ رسولِ خدا نے دوسری وقتی ضرورتوں کو مقدم سمجھا اور مسجد کو ویسا ہی پڑا رہنے دیا۔
 کیا رسول اللہ کا طرزِ عمل ہم کو نہیں سکھاتا کہ ہم بھی وقتی ضرورتوں کو مقدم سمجھیں، تعمیر مسجد کے جھگڑے
 اب بھی کبھی کبھی شیر آ جاتے ہیں۔ ایک جھگڑا جنابِ رسالت مآب کے عہد میں بھی پیش آیا تھا۔ اور اس کا
 قصہ مولوی شاہ عبدالقادر صاحب کی زبان سے اس طرح پر ہے: "حضرتؑ مکے سے ہجرت کر آئے تو مدینے
 سے باہر اترے۔ ایک محلہ تھا بنی عمرو بن عوف کا۔ بعد چند روز کے شہر میں جگہ پکڑی اور مسجد نبوی تعمیر
 کی۔ اس محلے میں جہاں نماز پڑھتے تھے، وہاں کے لوگوں نے مسجد بنا رکھی اور جماعت قائم رہی جو
 مسجدِ قبا کے نام سے مشہور ہے۔ حضرت اکثر ہفتے کے روز وہاں جاتے اور نماز پڑھتے۔ اس محلے میں بعض
 منافقوں نے چاہا کہ اور مسجد بنا دیں پہلوں کی سند پڑا دیں جماعت جدا ٹھہرا دیں۔ اور ایک لاہب
 ابو عامر کہ اسلام کی عند سے نکل گیا تھا اسکو نفاق سے بلا کر وہاں سردار اور امام کریں۔ آنحضرتؑ
 سے چاہا کہ اول بار آپ وہاں نماز پڑھیں تو ہم جماعت قائم کریں، آنحضرتؑ کو ان کی دغا معلوم نہ تھی
 وعدہ کیا کہ جنگ تبوک سے پھر میں گے تو اول وہاں نماز پڑھ کر شہر میں داخل ہوں گے۔ حق تعالیٰ
 نے پہلے خبردار کر دیا اور مسجدِ قبا کے لوگوں کی تعریف کی۔ آدمی خبردار رہے کہ ظاہر بعض کا عبادت ہے،
 اور نیت اس میں نفاق ہے۔ اس کا یہ حال ہے۔"

اسی کے قریب قریب ایک حکایت مولوی شاہ اسحاق صاحب کی سنی گئی ہے کہ ہندوؤں کے

کسی محلے میں مسلمانوں نے ہندوؤں کی ضد سے مسجد بنانی چاہی۔ ہندوؤں نے مزاحمت کی اور کرنی ہی تھی۔ قریب تھا کہ دونوں فریق لڑ میں مگر ہندوؤں میں ایک شخص مولوی شاہ اسحاق صاحب کے ساتھ ایک طرح کی ارادت رکھتا تھا، اُس نے شورش کو یہ کہہ کر فرو کیا کہ معاملہ شاہ صاحب کے روبرو پیش کیا جائے۔ جیسا وہ حکم دیں اسکی تعمیل کی جائے۔ مسلمان مسجد کا معاملہ اور شاہ صاحب کی پنچایت سن کر بہت خوش ہوئے۔ مگر شاہ صاحب نے خود موقع واردات پر تشریف لیجا کر تحقیقات کی تو مسلمانوں کی ضد ثابت ہوئی اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف فیصلہ کیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ چند جاہل متعصب مسلمان شاہ صاحب سے بدعتیہ ہو گئے مگر ہندوؤں میں سے ہندوؤں نے کھلم کھلا اسلام قبول کیا۔

الغرض مسجد چونکہ خانہ خدا ہے، اسلئے اُسکے صاف ستھرا کھنے میں ہمیشہ کوشش کرنی چاہیئے۔ اور ایسا کرنے والے کو خدا کے ہاں بڑا اجر ملے گا۔ صاف ستھرا کھنے کے علاوہ خوشبودار بھی کرنا چاہیئے۔ کبھی کبھی اگر لوہان اور خوشبودار چیزیں سلگاتے رہیں مسجد میں غریب فروخت اور جھگڑے کی باتیں نہ کریں۔ اونچی آواز سے نہ بولیں۔ گنہگاروں پر حد نہ لگائیں۔ تلوار۔ برچھا ساتھ لے کر نہ جائیں۔ چھوٹے لڑکوں اور یوانوں کو نہ آنے دیں۔ پانی، بوری، بدھنا اور ضرورت کی چیزیں مہیا رکھیں۔ چراغ۔ تیل، بتی، ڈول رتی کی اگر ضرورت پڑے تو ان سب کو فراہم کریں مسجد کے قریب غل شور نہ کریں۔ سیٹی نہ بجائیں، تالیاں نہ پٹھاریں۔ خدا نے قرآن مجید میں ان لوگوں کے حق میں عذاب دوزخ کی خبر دی ہے جو مسجد حرام کے متصل کھڑے ہو کر سیٹیاں بجاتے اور تالیاں پٹھا کرتے تھے۔ چنانچہ ارشاد ہوتا ہے

وَمَا كَانَ صَلَاتُهُمْ عِنْدَ الْبَيْتِ إِلَّا مُكَاءً وَتَصْدِيَةً فَذُوقُوا الْعَذَابَ بِمَا كُنْتُمْ تَكْفُرُونَ ۝

یعنی ”اور نماز کعبہ کے پاس سیٹیاں اور تالیاں بجانے کے سوا ان مشرکوں کی نماز ہی کیا تھی۔ تو اے کافرو! جیسا تم کفر کرتے رہے ہو، اب اُسکے بدلے عذاب رکھنے چکے ہو“

مسجد میں داخل ہوں تو پہلے دایاں پاؤں اندر رکھیں اور یہ دعا پڑھیں اَللّٰهُمَّ افْتَحْ لِيْ

وَلِجْسِ طَرَحِ ہمارے ملک کے ہندوؤں کے وقت مندروں میں ناچتے اور گاتے بجاتے ہیں اور اسی کے قریب قریب عیسائی گرجوں میں کرتے ہیں اسی طرح اہل مکہ سیٹیاں اور تالیاں بجاتے ہوں گے۔ اے اللہ میرے لئے اپنی رحمت کے دروازے کھول دے۔

أَبْوَاب رَحْمَتِكَ بَاهِر نَكِيلِينَ تَوَكَّلْنَا عَلَيْكَ اللَّهُمَّ إِنِّي أَسْأَلُكَ مِنْ فَضْلِكَ - مسجد کے اندر داخل
 ہو کر سب سے اول دو رکعت نفل پڑھیں اگر با وضو ہوں - ورنہ وضو کر کے - اور اسی کو تَحِيَّةُ الْمَسْجِدِ
 کہتے ہیں جس کا گھر بار نہ ہو اُسے مسجد میں سونا جائز ہے، ورنہ نہیں مسجد میں قبلے کی طرف تھوکنا منع
 اور سخت گناہ کی بات ہے - اور اگر کوئی بغیر تھوکے نہ رہ سکے، تو بائیں جانب یا پاؤں کے نیچے تھوک لے -
 لیکن بہتر یہ ہے کہ کپڑے پر تھوک کر مل ڈالے - اگر مسجد کا فرش پختہ ہو تو مطلق نہ تھو کے - کچا
 اور خام ہو تو تھوک لے اور اُس کا کفارہ یہ ہے کہ کھرج ڈالے اوپر سے مٹی ڈال دے سب برا کام
 مسجد میں تھو کنا اور پھر اُسے دفن نہ کرنا ہو - اہل محلہ اپنے محلے ہی کی مسجد میں نماز پڑھیں - محلے کی مسجد
 میں ایک وقت کی نماز پچیس نمازوں کے برابر ہے - مسجد میں بیٹھ کر دنیاوی باتیں نہ کریں بلکہ
 تسبیح و تہلیل میں مشغول رہیں جو شخص مسجد میں سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ -
 کہتا ہے وہ بہشتی بانگات کا میوہ کھاتا ہے - جو شخص گھر سے وضو کر کے مسجد میں جاتا ہے، حج
 اور احرام کا ثواب پاتا ہے - حدیث شریف میں آیا ہے کہ مسجد میں چراغ جلانے والے، جھارو
 بہارو دینے والے، بدھنے پوریتے کا انتظام رکھنے والے قیامت کے روز بڑے بڑے درجے پائینگے -
 کچا لہسن یا پیاز کھا کر مسجد میں جانا منع ہے - مسجد میں خلاف شرع اشعار پڑھنے درست نہیں - گم ہونی
 چیز مسجد میں ڈھونڈ مٹنی گناہ ہے - اور اگر کوئی ایسا کرے تو دوسرے کو یہ کہنا سنون ہے کہ خدا کرے
 وہ تجھے نہ ملے - قبرستان میں یا کسی قبر کے پاس قبر والے کی تعظیم کی غرض سے مسجد بنانا حرام ہے -
 مسافروں کو مسجد میں رہنا اور سونا درست ہے - اذان سن کر مسجد سے نکل جانا سخت گناہ ہے - ایسے
 شخص کو آنحضرتؐ نے اپنا نافرمان فرمایا ہے - مسجد کا حق ہے کہ عورتیں، خاص کر جوان
 عورتیں، بالخصوص اس فتنہ و فساد کے زمانے میں، وہاں نماز نہ پڑھیں - بلکہ اپنے گھروں میں پڑھیں -
 کیونکہ آمد و رفت میں انکی بے ستری ہوتی ہو - شریر اور بد معاش اور اوباش لوگ بُری نگاہ سے دیکھتے ہیں -

تاج کمپنی کے انمول ہیرے

۱۔ قرآن مجید مع ترجمہ مولانا محمود الحسن صاحب۔ حاشیہ تفسیر مولانا شبیر احمد عثمانی
بڑی تقطیع، عکسی طباعت دو رنگہ

۲۔ قرآن مجید مع ترجمہ مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ حاشیہ پرکمل تفسیر بیان القرآن
بے نظیر تفسیر اور بے نظیر خوبصورت عکسی طباعت

۳۔ قرآن مجید مع ترجمہ از شاہ رفیع الدین صاحب محدث ہلوی۔ حاشیہ پر تفسیر موضح القرآن
بینظیر لفظی ترجمہ۔ دیدہ زیب عکسی طباعت

۴۔ قرآن مجید مع ترجمہ از شاہ عبد القادر صاحب محدث ہلوی۔ حاشیہ پر تفسیر موضح القرآن
شاہ عبد القادر کا ترجمہ اور تاج کمپنی کی طباعت سونے پر سیاہاگہ ہے

۵۔ قرآن مجید مع ترجمہ از مولانا فتح محمد خاں صاحب جالندھری۔

۶۔ قرآن مجید مع ترجمہ از مولانا اشرف علی صاحب تھانوی۔ حاشیہ پر تفسیر بیان القرآن مختصر شدہ

۷۔ قرآن مجید مع ترجمہ از مولانا عبد الماجد صاحب ریابادی۔ حاشیہ پر پیمثل تفسیر ماجدی
تعلیم یافتہ طبقہ کیلئے ایک بے بہا تحفہ

۸۔ قرآن مجید مع ترجمہ انگریزی۔ از مسٹر ماراڈیوک پکتھال۔ کتابی تقطیع، بہت آسان صاف انگریزی ترجمہ

۹۔ قرآن مجید۔ چھ اردو ترجموں کے ساتھ۔ حاشیہ پر تفسیر عثمانی و تفسیر موضح القرآن
دنیا بھر میں ایک نئی چیز بڑی تقطیع

مکمل فہرست
مصنعت
طلب کریں!

۱۰۔ قرآن مجید مع انگریزی ترجمہ و تفسیر از مولانا عبد الماجد دریابادی۔

انگریزی جاننے والے کہتے ہیں یہ ترجمہ و تفسیر بے نظیر ہے۔

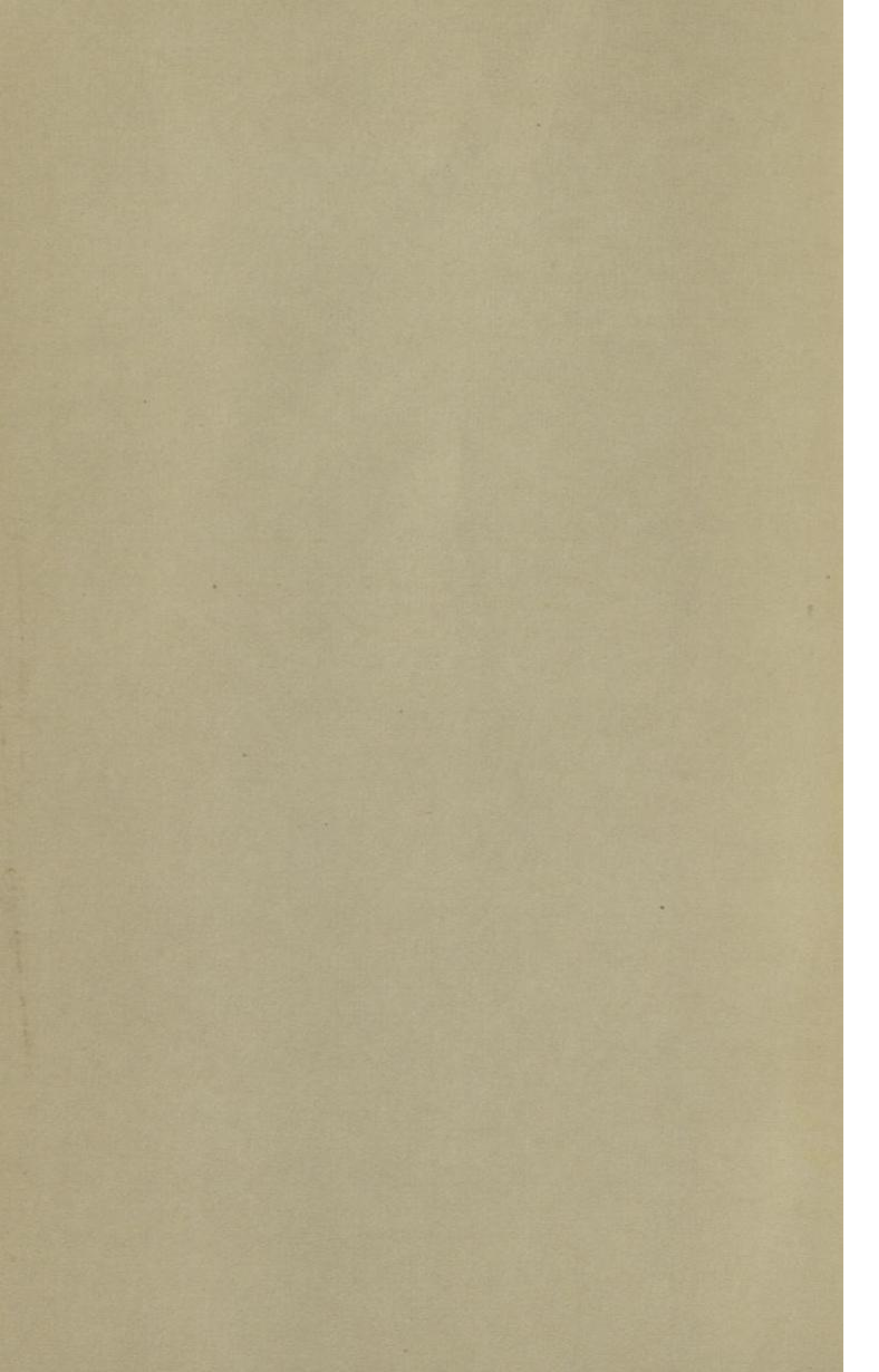
۱۱۔ قرآن مجید مع ترجمہ اردو و انگریزی یکجا۔ از مولانا فتح محمد خاں و مسٹر ماراڈیوک پکتھال۔

۱۲۔ قرآن مجید۔ بلا ترجمہ۔ چھوٹی تقطیع سے لیکر بڑی تقطیع تک سینکڑوں اقسام عکسی طباعت

۱۳۔ پنجسورے، یازدہ سوے، اوراد، دعائیں۔ دلائل الخیرات۔ مناجات مقبول، نشر الطیب اور

دیگر بے شمار اسلامی، مذہبی مطبوعات۔ عورتوں اور بچوں کے لئے اعلیٰ ترین لٹریچر

تاج کمپنی لمیٹڈ۔ قرآن منزل، پوسٹ بکس ۵۳۰ کراچی

ریاض الصالحین

مؤلف: امام ابو ذکریا یحییٰ بن شرف النووی رحمۃ اللہ علیہ

مترجم: مولانا محمد ادریس صاحب میرٹھی استاذ مدرسہ عربیہ اسلامیہ، کراچی

”ریاض الصالحین“ ایک مشہور و معروف اور اپنی نوعیت کی بے نظیر کتاب ہے جو چھٹی صدی ہجری کے جلیل القدر امام محدث و فقیہ حضرت امام نوویؒ کی تالیف ہے۔ جو تالیف خود مولف موصوف کے الفاظ میں یہ ہے: ”میں نے بھی صحیح احادیث کے ایک ایسے مختصر مجموعہ ریاض الصالحین کے انتخاب کرنے کا قصد کیا ہے جو ہر شخص اور عمل کرنے والے کے لئے آخری زندگی کا مکمل طریق کار ہو۔ جس میں امور خیر کی ترغیب بھی ہو۔ اور تباہ کن امور سے تحذیر و تنبیہ بھی ہو۔ اور اللہ کے راستے پر چلنے والوں کے طور طریقے بھی ہوں۔ دنیا کی بے ثباتی اور بے ماگی کو ظاہر کرنے والی حدیثیں بھی ہوں اور نفس انسانی کی اصلاح اور اخلاق کی درستی و شائستگی سے متعلق احادیث بھی ہوں۔ انسانی دلوں کو بیماریوں سے پاک و صاف کرنے والی حدیثیں بھی ہوں۔ اور جسمانی اعضاء آنکھ، کان، زبان اور ہاتھ پاؤں وغیرہ کی کج راہی سے حفاظت اور ان کی بے راہ روی کا ازالہ کرنے والی حدیثیں بھی ہوں۔ اور حدیثیں بھی مروت و ہمدردی جو صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ واضح بھی ہوں۔ اور ان کا حوالہ کتب بھی مذکور ہو۔ اور ہر باب کے شروع میں اس باب کے مناسب قرآن کریم کی آیات اور آخر میں مشکل الفاظ کے معنی اور مراد بھی بتلا دوں۔“

مولانا محمد ادریس صاحب نے اس کا ترجمہ عربی سے بڑی آسان اور دل نشین اردو میں کیا ہے۔ یہ اہم اور محدود مفید کتاب اس قابل ہے کہ ہر پڑھا لکھا مسلمان اس کا مطالعہ کرے۔ اس طرح نہ صرف وہ صحیح احادیث رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے واقفیت حاصل کر سکے گا بلکہ ان کی روشنی میں اپنے اخلاق و اعمال کی اصلاح کر کے دین دنیا کی کامیابی بھی حاصل کر سکے گا۔

تاج کپسٹی نے اس قابل قدر کتاب کو عکسی بلاکوں کی طباعت کے ساتھ عمدہ سفید کاغذ پر شائع کیا ہے۔ بڑا سائز۔

صفحات ۳۴، جلد پشترہ پارچہ۔ حوالہ نمبر ۲۵۲

نوٹ:۔ یہ اصل عربی کتاب ریاض الصالحین کے ابتدائی آٹھ ابواب پر مشتمل ہے۔ اور یہ ترجمہ اور شرح اہل علم میں تنازعہ و مقبول ہوئے کہ کراچی یونیورسٹی کے بی اے اور ایم اے کے طلباء کے لئے کورس میں شامل ہے۔